

रसो वै सः

माधोदास मूँधड़ा

भारतीय विद्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान
रतन बिहारी पार्क, धीकानेर (राजस्थान)

रसो वै सः

माधोदास मूँधड़ा

भारतीय विद्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान
रतन बिहारी पार्क, भीकानेर (राजस्थान)

प्रकाशक

भारतीय विद्या मन्दिर
रतन बिहारी पार्क
चीकानेर (गजस्थान)

सर्वाधिकार सुरक्षित

माणोदास मूषड़ा

प्रथम संस्करण

१९९२

मूल्य

₹ १००

प्राप्तिस्थान

१२/१ बी नेह्रू सेनगुप्ता सरणी
(लिडसे स्ट्रीट)
कलकत्ता - ७०० ०८७

मुद्रक

भारत लिथोग्राफिंग व
९८/४ एस एन बनर्जी रोड
कलकत्ता ७०० ०१४

कृष्णास्तु भगवान् स्वयम्

मेरे इष्ट प्रभु

ठाकुरजी श्री मदनमोहनलालजी
के
श्री चरणों में

श्रद्धा सहित
समर्पित

प्राक्कथन

भारतीय संग्रहालय के निदेशक के रूप में मेरे कलकत्ता प्रवास की अवधि में एक महत्वपूर्ण संयोग घटित हुआ वह था डॉ०(अब स्वर्गीय) प्रभाकर माचवे द्वारा भारतीय संस्कृति संसद से न केवल परिचय अपितु वहां के कुछ विद्वान्, मनीषी, व्यवस्थापक व प्रबंधकों से निकटता स्थापित कराना। ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः दिवंगत होने के पूर्व संसद सम्बन्धी कुछ उत्तरदायित्व वह मुझे सौंप गए थे। यद्यपि अपनी अल्पज्ञता वश मैंने उस विलक्षण प्रतिभा - सम्पन्न विभूति की इच्छा को गम्भीरता से नहीं लिया किन्तु संसद के स्नेही मित्र इसे यथार्थ मानकर मेरे दिल्ली स्थानान्तरण पर भी मुझे अपने उत्तरदायित्व का निरन्तर बोध कराते रहते हैं। मैं भी राष्ट्र भाषा के माध्यम से साहित्य कला और संस्कृति की अजस्र त्रिवेणी स्वरूप भारतीय संस्कृति संसद से अपने दूरस्थ नैकट्य को सौभाग्य सूचक मानता हूँ।

इसी दिव्य संयोग की शुभला मे संसद के कार्य कलापी के प्रेरणा स्रोत श्री माधो दास जी मूषड़ा का मुझ पर विशेष स्नेह रहा है। संसद में मेरे कुछ व्याख्यान उन्होंने सुने विचार और तर्क चिर्नक हुआ और उन्होंने गोष्ठी परिचय को स्थायित्व प्रदान करने का संकल्प ले लिया। फलतः अपनी पुस्तक का अन्तिम आलेख ले वह कलकत्ते से दिल्ली पहुँच गए। मेरे लिए यह बड़े सकोच का अवसर है कि पुस्तक की भूमिका लिखू किन्तु उनकी आत्मीयता और स्नेह की बाढ़ ने सकोच प्रवाहित कर दिया और सहमति के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह गया।

वैदिक सूक्ति है अग्नि पूर्वेभि ऋषिभि ईद्वयो नूतनैरिव' अर्थात् अग्नि की उपासना पूर्व ऋषियों ने की और नए मुनि भी करते रहेंगे। अग्नि यज्ञ के समान ज्ञान यज्ञ भी है जिसमें मनीषी अपने अध्ययन अनुशीलन और चिन्तन की आहुति डालकर स्वयं तो कृतकार्य होता ही है साथ ही लोकोपकार अथवा लोक मंगल की भी सिद्धि करता है। इसी परम्परा में बहुज्ञ बहुभूत एवं सुधी चिन्तक श्री माधोदास जी मूषडा की प्रस्तुत कृति है।

इसके छ अध्यायों में शेषे पट्टी का स्मरण करते हुए भारतीय चिन्तन धारा के विशिष्ट सोपानों को पड़ दर्शन की भांति मानता हूँ। वेद गीता, भागवत, धर्म एवं कला के सौंदर्य के माध्यम से वह परम रस तत्त्व तक पहुँच गए हैं। इनमें ज्ञान वैराग्य, कर्म भक्ति और लालित्य सभी पक्षों को आलोकित किया है। ये निबन्ध गम्भीर चिन्तन और अनुभूति के समन्वय से निरुत हैं। पड़ चक्र की तीलियों की भांति एक ही केन्द्र बिन्दु अर्थात् श्री कृष्ण की सत्ता से प्रस्फुटित हो एक विशिष्ट आध्यात्मिक भा मडल की परिधि का निर्माण करते हैं।

इन छ अध्यायों में पारमार्थिक चिन्तन के साथ जीवन के शाश्वत मूल्यों की भी व्याख्या प्रतिष्ठा और अपरिहार्यता को भी दिग्दर्शित किया है। भारतीय दर्शन को आधार मानते हुए कहीं-कहीं पारचात्य दर्शन के माध्यम से भी मन्तव्य को पुष्ट किया गया है।

धर्म और सम्प्रदाय का विवेचन करते हुए विद्वान् ने कितनी सरलता से यह सत्य उद्घाटित किया है धर्म भूमि है उस पर नाना पथ हैं। सम्प्रदाय ही पथ है वह भूमि नहीं है। वे बनते बदलते और मिटते हैं।

इसी प्रकार कला की समीक्षा भी बड़ी सार गर्भित बन पड़ी है। यदि वह (कला) यथार्थ का ही चित्रण है तो उसमें कलाकार की सर्जनात्मक चेतना की अभिव्यक्ति नहीं होगी। उसमें सत्यम् शिवम् सुन्दरम् की प्राणवत्ता नहीं रहेगी।' आगे अपने विचार एवं भावों की विपट चेतना के स्तर पर अभिव्यक्त करना कला की श्रेष्ठतम उपलब्धि है।

अध्याय के आरम्भ में कला की व्युत्पत्ति दी है। इसमें मेरी यह सभावना भी विचारणीय है क आनन्द लालयति इति कला अर्थात् जो आनन्द की वृद्धि करती है, वह कला है। ललित शब्द की वृद्धि करने से आनन्द के साथ लालित्य का सबर्धन भी अपेक्षित हो जाता है।

लेखक ने गीता सार विवेचन के प्रस्तुतीकरण में इस अप्रतिम महत्व के ग्रन्थ पर मन्तव्य व्यक्त किया है यह ग्रन्थ मानव मात्र के उद्धार तथा उसके कर्तव्यों की बात बतलाता है। इस दृष्टिकोण से यह ग्रन्थ किसी भी सम्प्रदाय देश समुदाय तथा किसी वर्ग विशेष का नहीं है। यह गम्भस्त मानवजाति के हित का है और उसके लिए है। श्री अरविन्द

ने भी गीता पर अनेक निबन्ध लिखते हुए मत व्यक्त किया है कि गीता का अध्ययन किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर न किया जाए। अन्यथा व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उसका अभिप्राय निकालने लगेगा। यह तो एक दीप स्तम्भ की भाँति है जिससे हम स्वयं को आलोकित करें न कि अपने स्वयं के विचार अथवा पूर्वाग्रह उसकी व्याख्या में थोपें।

भारतीय दर्शन के आदि व अग्रिम स्रोत वेदों के महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए सार रूप में लेखक का कथन कितना स्पष्टणीय है वेदों में उस तत्व का दर्शन प्रस्तुत हुआ है जो मानव मात्र को असत् से सत् की ओर अघोर से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। इस परम तत्व के साक्षात्कार से परमानन्द की अनुभूति प्राप्त होती है।

भागवत, गीता व रसो वै स सम्बन्धी निबन्ध श्री मूषडा जी की इष्ट प्रवृत्ति के द्योतक होने के साथ ही विश्लेषण चिन्तन, एवं भक्ति के सम्बन्ध के माध्यम से परम सत्ता को हृदयगम करने के भिन्न सोपान हैं।

मुझे इन सभी निबन्धों को आद्योपन्त पद आत्यन्तिक सुखानुभूति हुई। आशा है भारतीय सस्मृति कला व दर्शन के अनुष्ठाताओं को ये लेख सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना के उन्नयन के लिए प्रेरित व स्पन्दित करने में समर्थ होंगे और यही श्री मूषडा जी के दीर्घचिन्तन अध्ययन अनुशीलन और अनुगुणन का सुफल होगा।

मैं उनके दीर्घायुष्य की कामना करता हुआ पुस्तक प्रणयन के साथ परिष्कृत ज्ञान व अनुभव की महत्वपूर्ण यात्री सौंपने के लिए उन्हें बधाई व साधुवाद देता हूँ।

नई दिल्ली

10292

— डॉ० रमेश चन्द्र शर्मा

(महानिदेशक एवं कुलपति)

राष्ट्रीय सग्रहालय एवं सस्थान नई दिल्ली।

आमुख

भारतीय अध्यात्म को समझने की अनेक वर्षों से इच्छा थी। गत तीन-चार वर्षों से यह भावना और भी तीव्र हो गयी। पुष्टिमार्गीय ब्रह्म सम्प्रदाय में जन्म लेने के कारण कुछ तो सस्कार आरम्भ से ही पड़े हुए थे फिर छोटी अवस्था में नित्य लीलास्थ पूज्य गोस्वामी श्री दीशितजी महाराज के साथ अनेक दिन रहने का सौभाग्य मिला। वे मुझे ५-७ वर्ष बड़े थे और एक तरह उनके साथ मेरा आत्मीय भाव स्थापित हो गया था। उन्होंने सस्कृत साहित्य के 'मेघदूत' काव्य एवम् श्रीमद् भागवत के रसपचाध्यायी जिसमें विरोपत गोपी गीत को सहज एवं सरसता के साथ मुझे समझाया। उसकी अमिट छाप अभी तक मेरे मन पर पड़ी हुई है। कुछ वर्षों के उपरान्त उनके साथ बम्बई में रहा। उस समय उन्होंने वैदिक दर्शन के विभिन्न पक्षों के सबब में भी जानकारी प्रदान की। इन वर्षों में नित्य लीलास्थ पूज्य श्री रणछोड़लालजी महाराज प्रथमेश का सान्निध्य भी प्राप्त होता रहता था। उनका मुझ पर अत्यन्त स्नेह था। उन्होंने गीता और भागवत के मुख्य तत्त्वों से मुझे अवगत कराया।

इस सबब में भारतीय सस्कृति ससद का उद्देश्य करना समीचीन होगा। वहाँ पर समय-समय पर विद्वानों सतों एवं महात्माओं के प्रवचन आध्यात्मिक विषयों पर होते रहते ही हैं। इसमें स्वर्गीय स्वामी आत्मानन्दजी का नाम प्रमुख है। ससद में गोष्ठी अध्ययन गोष्ठी नियमित रूप से होती आ रही है। इन गोष्ठियों के माध्यम से मुझे अध्ययन एवं चिन्तन करने का अवसर प्राप्त होता रहता था। ससद आध्यात्मिक एवं सास्कृतिक अभिरुचियों

को विकसित करने की प्रेरणा देती रही है। यही कारण है कि इन गभीर विषयों पर अनेक जिज्ञासाएँ होती रहीं जिनके समाधान के लिए इन लेखों में प्रस्तुत विषयों के सबध में अनेक ग्रंथों को पढ़ा सत और महात्माओं के प्रवचन सुने, विद्वानों से विचार विमर्श किया, मित्रों से भी बराबर परामर्श करता रहा एवं साथ ही साथ स्वयं भी मनन-चिन्तन करता रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि जब तक इन विचारों को लिपिबद्ध नहीं किया जायेगा तब तक सुस्पष्टता नहीं बन पायेगी। यह लेख माला उसी की परिणति है। यह विषय अत्यन्त ही गम्भीर है और इसका संपूर्ण रूप से विवेचन इन छोटे-छोटे लेखों के द्वारा करना समभव नहीं है। किन्तु इनका अध्ययन सबके लिए समभव नहीं होता। अतः मेरा यह विनम्र प्रयास है कि युवापीढ़ी इन लेखों को पढ़कर इन विषयों का एक सक्षिप्त परिचय प्राप्त करे। ये लेख उनके समक्ष इन विषयों का एक रेखा चित्र प्रस्तुत करते हैं। जिनको विशेष ज्ञान की इच्छा होगी वे स्वयं विशेषज्ञों द्वारा लिखे हुए सूक्ष्म चिन्तन परक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। इन विषयों पर गम्भीर पुस्तकों को पढ़ने का आज कल धैर्य कम लोगों में है। अतः इन लेखों में भाषा को सरल रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। किन्तु विषय ही इतने गम्भीर हैं जिनके कारण शायद जगह-जगह पर सामान्य जटिलता आ गयी हो तो यह एक विवरता ही समझना चाहिए।

इन लेखों में विषयों का चयन करने में एक क्रमबद्धता रखी गयी है। प्रथम लेख वेद से सम्बन्धित है। वेद ग्रन्थ विश्व साहित्य के आदि ग्रंथ हैं- इनमें दर्शन के मूल तत्व बीज रूप में समाहित हैं। दर्शन हमारे जीवन के लक्ष्य निर्धारण करता है। इस तत्व को किस तरह प्राप्त किया जाय इसके लिये धर्म का आधार आवश्यक है अतः दूसरे धर्म विषयक लेख में धर्म का विवेचन एवं उसके विविध आयामों का संक्षेप में वर्णन किया गया है।

गीता हमारे अध्यात्म जीवन का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। इसमें ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वयात्मक ढंग से निरूपण हुआ है। मानव की प्रकृति अलग-अलग होती है। जो मार्ग उसे अपने अनुकूल लगता है उसी के अनुसार वह साधना करे। गीता पढ़ने से हमें हमारे कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है और तदनुसार आचरण करने से आत्म साक्षात्कार भी सम्भव है। ज्ञान और सत्य तो ब्रह्म ही हैं परन्तु रसपूर्ण भावना के बिना वह अधूरा ही रहता है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए वेदव्यासजी ने श्रीमद्भागवत पुराण की रचना की जिसमें प्रेम लक्षणा भक्ति का सुन्दर वर्णन हुआ है। मानवीय प्रेम उदात्त होकर दिव्य प्रेम में परिणत हो जाता है। भक्त के सारे कार्य भगवद् प्रीत्यर्थ हो जाते हैं। प्रभु का निरन्तर स्मरण करने से शरणागति का भाव दृढ़ हो जाता है। यह साधना हर व्यक्ति के

लिए सहज एव सुलभ है। यद्यपि विद्वानों के लिए भी भागवत में पर्याप्त चिन्तन उपलब्ध है। परन्तु भागवत मूलतः प्रेम लक्षणा भक्ति को ही प्रतिपादित करता है। ज्ञान और प्रेम का इसमें अद्भुत सम्बन्ध हुआ है। रसो वै स " शीर्षक निबन्ध में भगवान् के रस रूप का सविस्तार विवेचन हुआ है। इसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है। हमारे सारे शास्त्रीय ग्रन्थ संस्कृत भाषा में लिखे गये हैं उनको पढ़ना और समझना जन-साधारण के लिये अत्यन्त दुर्लभ है अतः ज्ञान कर्म योग, भक्ति निर्गुण ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्म इन सब विधाओं पर हमारे सत एव भक्त कवियों ने जन-जन की भाषा में अपने सरस पन्नों द्वारा अभिव्यक्त किया है। यही कारण है कि भारतीय जनता दर्शन के मूल सिद्धान्तों को जानती है ज्ञान और भक्ति की बात समझती है। भारतीय जनता इसीलिए स्वभाव से धर्म प्राण बन गई है।

धर्म में जीने के लिये कुछ बातें आवश्यक हैं। जीवन सस्फुर युक्त और सुसंस्कृत हो इसके बिना साधना कठिन हो जाती है। 'संस्कृति' के लेख में इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। मानव की प्रवृत्ति सौन्दर्योन्मुखी है और वह उससे रस प्राप्त करता है। उसका मुख्य माध्यम कला ही है। अतः 'कला' शीर्षक लेख में इसकी सक्षिप्त चर्चा हुई है तथा उसके विभिन्न पक्षों का इस लेख में विधिवत विवेचन किया गया है। इसके अन्तर्गत सौन्दर्य बोध अध्यात्म एव संस्कृति का निरूपण किया गया है। मनुष्य सदैव ही सुखी रहना चाहता है। सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। सुख एक चिन्तन निबन्ध इस विषय की ओर इंगित करता है।

मीन " के सबन्ध में हम लोगों के मन में अनेक भ्रान्तियाँ हैं। मूकता और मीन को हम पर्यायवाची मान लेते हैं वस्तुतः दोनों भिन्न स्थितियाँ हैं। मीन मन का तप है और व्यक्ति यदि वास्तव में सच्चे मीन की स्थिति में पहुँच जाता है तो यह उत्कृष्ट उपलब्धि होगी। ब्रह्म की अभिव्यक्ति शब्दों द्वारा बतानी संभव नहीं है। मीन रहकर ही हम उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। अतः इस पुस्तक का उपसंहार 'मीन' लेख से संपन्न किया है।

इस लेख माला में इन गंभीर विषयों पर अनेक विद्वानों द्वारा सैकड़ों ग्रन्थ लिखे गए हैं एवं लिखे जा रहे हैं। मेरे जैसे अद्वेष्ट व्यक्ति के लिये इस विषय पर लिखने का प्रयास करना अनावश्यक प्रतीत होता है। भूल एव भ्रान्तियाँ होनी इसमें अत्यन्त स्वाभाविक है। आशा है सुधी पाठक वृन्द इसे मेरी अनजानता समझकर क्षमा करेंगे।

इस लेख माला को सम्पन्न करने में काफी समय लगा है और इस कार्य में मुझे अनेक व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। सर्व प्रथम मैं श्री जयकिशनदासजी सादानी के सबन्ध में दो शब्द कहना चाहूँगा। मैं तो कार्य की कठिनता को देखकर हार सा गया था-लेकिन उन्होंने मुझे बग़र प्रोत्साहित किया। उनके सहयोग के बिना यह कार्य संपन्न

होना अत्यन्त ही मुश्किल था। उनके सात्रिण्य में बैठकर प्रत्येक विषय पर गभीर रूप से विचार विनिमय होता रहा। इन लेखों में किन-किन विषयों को लिया जाय और इसकी क्रमबद्धता क्या हो इस सबध में उनका सहयोग प्राप्त हुआ। भाव जहाँ पर भाषा में सुस्पष्ट नहीं हो पा रहे थे, वे स्थल उन्होंने सुधारे एवं विद्वता पूर्ण ढंग से संपादित किए। इस पुस्तक में वर्णित लेखों में संस्कृत के अनेक श्लोकों का उद्धरण देकर उन्हें यथा-स्थान इन लेखों में दर्शाया गया है— उनका चयन भी उन्होंने ही करके दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह निबन्ध माला उनके सहयोग एवं मार्ग दर्शन का ही फल है। इस आत्मीय सहयोग के लिए मैं उनका चिर-ऋणी हूँ। प० अक्षयचन्द्रजी शर्मा जिनसे मेरा लगभग 45 वर्षों से सबध है—वे हमारे घर में शिक्षक थे। परिवार के सभी लोगों के तो गुरुजी हैं। उनमें मैंने गीता एवं उपनिषद् पढ़े थे। उन्होंने भी अनेक सुझाव दिये और साथ ही कल्याणमलजी लोढ़ा ने इन लेखों की पांडुलिपि को आद्योपात्त पढ़ा। इन महानुभावों ने केवल मात्र अपने अमूल्य सुझाव ही नहीं दिये बल्कि विषय सबधी जो बातें छूट गयी थीं तत्संबधी मार्ग-दर्शन भी किया। मैं इन लोगों का हृदय से आभारी हूँ।

मेरे मित्र श्री परमानन्दजी चूड़ीवाल, श्री रमणलालजी विज्ञानी भी मेरे लिए धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इन लेखों को पढ़ा और अपने सुझावों से मुझे अवगत कराया। दर्शन से संबंधित लेख में श्री गौरीशंकरजी मोहता का भी अवदान प्राप्त हुआ है अतः ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। गीतासार विवेचन शीर्षक लेख को पूज्य स्वामी रामसुखदासजी महाराज ने कृपा पूर्वक पढ़ा। योग विषय पर नवीन चिंतन से अवगत कराया। मंच कहा जाय तो यह लेख माला इन सारे महानुभावों का सम्मिलित प्रयास ही कहा जाय तो उचित होगा।

इस पुस्तक का प्राक्कथन राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक एवम् कुलपति डा० रमेशचन्द्रजी शर्मा ने विद्वतापूर्ण लिखा है—मैं उनका आभारी हूँ। इस पुस्तक के चार निबन्ध उनके पास नहीं पहुँच पाये थे अतः उन्होंने छ निबन्धों के सबध में ही लिखा है।

जगत् गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानन्दजी महाराज ने इस पुस्तक के लोकार्पण की स्वीकृति प्रदान कर मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

श्री सुरेन्द्र कुमारजी ढोटे का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने शीघ्र ही पुस्तक को मुद्रित करने में सहयोग प्रदान किया। मैं अपनी पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी मूँघड़ा का भी आभारी हूँ जिसने मुझे अध्यात्म चिन्तन की ओर प्रेरित किया।

इन विविध एवं गभीर विषयों के विवेचन में यत्र तत्र त्रुटियाँ होनी स्वाभाविक हैं। सुधी पाठकों द्वारा सुझावों का सादर स्वागत है।

— माधोदास मूँघड़ा

संक्षिप्त - सन्दर्भ

ऐ० उ०	—	ऐतरेयोपनिषद्
कठ० उ०	—	कठोपनिषद्
वृ० उ०	—	बृहदारण्यक उपनिषद्
तै० उ०	—	तैत्तिरीय उपनिषद्
छा० उ०	—	छांदोग्य उपनिषद्
भा०	—	भागवत
भाग०	—	
सू० स०	—	सूत संहिता
ना०भ०सू०	—	नारद भक्ति मंत्र
भ० गी०	—	भगवद् गीता
ब्र० पु०	—	ब्रह्माण्ड पुराण
ब्र० सू०	—	ब्रह्मसूत्र
केन० उ०	—	केनोपनिषद्
मुड० उ०	—	मुण्डकोपनिषद्
मा० उ०	—	माण्डूक्य उपनिषद्
म० स्मृ०	—	मनुस्मृति
म० भा०	—	महाभारत

अनुक्रमणिका

	पृ० स०
वेद दर्शन के अजस्र स्रोत	- - १
धर्म विविध आयाग	- - १३
गीता सार-विवेचन	- - २७
श्रीमद्भागवत ज्ञान भक्ति समुच्चय	- - ३७
रसो वै स	- - ५०
भारतीय अध्यात्म सत-वाणी	- - ६३
सस्कृति एक चिन्तन	- - ८०
कला और सौन्दर्य बोध	- - ९३
सुख एक चिन्तन	- - १०६
मौन	- - ११८

रसो वै सः

वेद : भारतीय दर्शन का अजस्र स्रोत

ससार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी जीवन यापन करना चाहता है। मनुष्येतर प्राणियों में भी यही प्रवृत्ति रहती है। भेद इतना ही है कि अन्य जीव अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के वशीभूत होकर जीवन सग्राम में लगा रहता है परन्तु मनुष्य विवेक प्रधान व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक कार्य के अवसर पर अपनी विचार शक्ति का प्रयोग करता है। अतः उसकी यह सहज जिज्ञासा होती है कि इस दृश्यमान जगत् के पीछे कोई निश्चित अदृश्य शक्ति होगी जो इसका विधिवत संचालन करती है। वह जड़ और चेतन जगत् को देखता है तो विचार करने लगता है कि इन दो भिन्न सत्ताओं का परस्पर क्या संबंध है। अति विस्मित होकर वह और गहराई से अपने बारे में भी सोचने लगता है — कस्तव, कोऽह, कुत आयात” तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से हम आए हैं? इस जगत् का सच्चा स्वरूप क्या है, इसका कारण कौन है? इस ससार में हमारा क्या कर्तव्य है? जीवन को सुचारु रूप से बिताने का कौन सा सुन्दर साधन मार्ग है। इन्हीं सब प्रश्नों का समुचित उत्तर देना दर्शन का ध्येय है। इस विराट् व्यवस्था को समझने का प्रयास दर्शन शास्त्र है। दर्शन शब्द का अर्थ है दृश्यते अनेन इति दर्शनम्” जिसके द्वारा देखा जाय वह दर्शन है। इसलिए दर्शन, परम तत्त्व या सत्य के स्वरूप को देखने की जिज्ञासा एवं साधना का मार्ग प्रशस्त करता है। तर्क, वितर्क एवं अनुभूति के आधार पर भारतीय मनीषी ऋषियों ने इन जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत किया एवं परम तत्त्व के स्वरूप का साक्षात्कार किया। इस विराट् तत्त्व का मानव की सीमित बुद्धि व मन धाह लेने में अक्षम हैं। विराट्

की अनुभूति शब्दों की सीमित परिधि में अभिव्यक्त होती नहीं अतः परम तत्त्व के स्वरूप को विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रतिपादित किया गया है। यही कारण है कि विचारों की विविधता प्रतीत होती है। फिर भी भारतीय दृष्टि सर्वथा समग्रता का दर्शन करना चाहती है। अतः सभी अंगों को व्यष्टि के रूप में और उनके समन्वय को समष्टि के रूप में जानना आवश्यक समझती है। इसलिए भारतीय दर्शन में भेद एवं अभेद दोनों दृष्टियों का सम्यक् समन्वय हुआ है। ऋषि कहते हैं कि सत्य को देखना चाहिए मनन करना चाहिए एवं इसे आत्मसात करना चाहिए — द्रष्टव्य मन्तव्य निदिध्यातितव्य । भारतीय दर्शन अत्यन्त गूढ़ एवं जटिल है इसको समझना व आत्मसात् करना कठिन कार्य है, फिर भी इसकी विकास प्रक्रिया व समन्वयात्मक दृष्टि अत्यन्त महत्वपूर्ण व मांगलिक है। वह मानव जीवन में आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति एवं निरतिशय आनन्द प्राप्त करने का साधन बताती है। परम तत्त्व के साक्षात्कार से मानव आनन्द प्राप्त करता है।

भारतीय दर्शन बौद्धिक स्तर पर तर्क वितर्क द्वारा परम सत्ता को समझने का प्रयास मात्र नहीं है वह तो आध्यात्मिक साधना द्वारा परम तत्त्व को आत्मसात् करने की साधना है इसलिए इसका मानव जीवन से गहरा सम्बन्ध है। ससार में सभी मनुष्यों की प्रवृत्ति बहिर्मुखी होती है। सुख-दुःख भोगते हुए सामान्यतया जीवन प्रसार होता है। इन्हीं भोगों के मध्य वह जीवन के परम लक्ष्य को जानने व पोजने में व्यग्र रहता है। इस व्यावहारिक जगत में सूक्ष्म चिन्तन करता हुआ वह अन्तर्मुख होकर परम लक्ष्य का चिन्तन करता है जो परमानन्द की अनुभूति करना है। अतः भारतीय दर्शन शास्त्र के तत्वों को समझने के लिए शुद्ध अन्तर्करण की आवश्यकता है। जिस परम तत्त्व को सैद्धान्तिक रूप में हम दर्शन में प्राप्त करते हैं वह व्यावहारिक रूप में जीवन में उतरना अनिवार्य है। इन दोनों की समन्विति में मानव अपने परम उत्कर्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मानव जीवन व दर्शन एक दूसरे से पूर्णतया संपृक्त हैं।

भारतीय दर्शन व धर्म का मूल स्रोत वेद हैं। वे इनकी जीवनी शक्ति हैं प्राण है। मानव जाति का सबसे प्राचीनतम साहित्य वेद ही हैं। भारतीय मनीषी अपनी दार्शनिक व धार्मिक कृतियों का ऐतिहासिक लेखा नहीं रखते थे। अत्यन्त प्राचीन काल से गुरु अपने शिष्यों को इन संहिताओं को कठस्थ करा देते थे और इस गुरु-शिष्य परंपरा से अलिखित रूप से यह साहित्य अनादिकाल से चला आ रहा है। साधारणतया लोगों में यह विश्वास है कि वेद अपौरुषेय हैं वे किसी पुरुष द्वारा रचे हुए नहीं हैं। स्वयं भगवान् ने ऋषियों को ज्ञान रूप में प्रदान किए हैं या मात्र द्रष्टा ऋषियों ने अन्तर्दृष्टि द्वारा जो

अनुभूति की उसे अभिव्यजित किया है।

सारा वैदिक वाङ्मय, भाषा काल और विषय की दृष्टि से तीन भाग में है सहिताएँ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक — उपनिषद् ग्रंथ।

सहिताएँ वैदिक मन्त्रों को सहिता कहते हैं। ये चार हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। सामवेद में 75 मन्त्रों को छोड़कर सभी मन्त्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके सभी मन्त्र स्वर और लय में पढ़े जाते हैं इसलिए यह गेय ग्रंथ है। ये मन्त्र सोमयज्ञ के अनुष्ठानों के लिए सग्रहीत हैं। यजुर्वेद में मन्त्रों के अतिरिक्त मौलिक गद्य लेखन भी है। इसके मन्त्र यज्ञों एवं कर्मकाण्ड की दृष्टि से सकलित हैं। इसे यज्ञों की प्रार्थना का वेद कहते हैं। अथर्व वेद का दीर्घ समय के पश्चात् प्रचलन हुआ। इसके विचार अधिकतर आदिम कालीन से लगते हैं। इसमें जनसाधारण पर प्रभाव डालने वाले जादू-टोने, प्रेम-माया एवं असुरों को प्रसन्न करने वाले मन्त्र-तन्त्र सग्रहीत हैं।

ब्राह्मण ग्रंथ सहिता ग्रंथों के पश्चात् इन ग्रंथों का सृजन हुआ। ये गद्य में लिखे हुए हैं। इन में यज्ञ का विधान प्रमुखतया निरूपित हुआ है। यज्ञ की पद्धति धीरे-धीरे जटिल होती गई। यह आवश्यक हो गया कि एक विशिष्ट वर्ग इनके अनुष्ठान को संपादित करे। ऐसे ब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो ब्रह्म की स्तुति सबंधी विषय पर लिखा गया हो। लेकिन इस काल में वर्णाश्रम व्यवस्था का उदय हो चुका था और कर्मकाण्ड शास्त्रीय विद्वानों का विषय बन गया था। यज्ञ में प्रतीकवादी क्रियाओं का सूत्रपात हुआ जो धीरे धीरे सहित्य बनती गई।

आरण्यक एवं उपनिषद्

ब्राह्मण ग्रंथों के विकास क्रम में आरण्यक ग्रंथ आते हैं। ये संभवतः उन ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं जिन्होंने जीवन के अन्य कार्यों से मुक्त होकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया है। यज्ञ अनुष्ठान इनके लिए संभव नहीं था अतः वे ध्यान और योग को प्रधानता देने लगे। इस प्रकार कर्मकाण्ड की जगह चिन्तन एवम् ज्ञान श्रेष्ठ समझा जाने लगा। अतः आत्मज्ञान दार्शनिक मनन-जीवन का चरम लक्ष्य बनने लगा। आरण्यकों ने उपनिषदों के विकास की पृष्ठ भूमि बनाई। यहीं से दार्शनिक मनन व चिन्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उपनिषद् भारतीय दर्शन के महान् स्रोत के रूप में मान्य हुए। परवर्ती दार्शनिक चिन्तन उपनिषदों को आधार बनाकर विकसित होता है। उपनिषद् के ऋषियों की विचार धारा भारतीय दर्शन शास्त्र में अविस्तर रूप से प्रवहमान है। उपनिषद् को ही वेदान्त कहते हैं

क्योंकि ये वेद के अन्तिम भाग उपसहार के रूप में आते हैं। वेदान्त का अर्थ है वेदों का सारतत्व। वेदों में निश्चित सिद्धान्त उपनिषदों में विवेचित हैं। उपनिषद् तो अध्यात्म शास्त्र हैं जिनमें ऋषियों की आध्यात्मिक अनुभूतियों में भारतीय दर्शन के मूल सिद्धान्त स्थापित हुए हैं। इनमें अध्यात्म विषयक रहस्यों का विपुल विवेचन हुआ है।

ऋग्वेद के प्रायः सभी मन्त्रों में देवताओं की स्तुति प्रधान विषय है। देवताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त किया—पृथ्वी पर स्थित, आकाश में स्थित तथा स्वर्ग में स्थित। इन्द्र सर्वत्र दृष्टि रखने वाला नियमों को धारण करने वाला, शुभ कर्मों को करने वाला तथा सम्यक् रूप से प्रकाशित होने वाला तथा शासन करने वाला देव कहा गया है। सर्वज्ञ तरुण प्राणिमात्र के शुभाशुभ कर्मों का द्रष्टा तथा सतत फलों का दाता है। इन्द्र वीर योद्धाओं को युद्ध में विजय प्रदान करने वाला देवता है। वज्र के समान बलशाली बाहु वाले इन्द्र के हाथ में वज्र है।

वैदिक कवि वास्तव में प्रकृति का पुत्र था। प्रकृति का प्रत्येक रूप उसमें श्रद्धा और प्रेम जागृत करता था। देवताओं का प्रकृति के स्वरूप और शक्तियों के प्रतीक रूप में वर्णन हुआ है। इसलिए विभिन्न देवताओं के लिए एक ही प्रकार के विशेषणों का प्रयोग हुआ है और वे कुछ विशिष्ट गुणों के कारण एक दूसरे से भिन्न मालूम पड़ते हैं। अग्नि की तेजोमय किरणों को आकाश की ओर उठती हुई देखकर ऋषि कहता है अग्नि की तेजोमय प्रकाश—युक्त किरणें सर्व भेदी हैं। उनका सुन्दर मुख और नेत्र अत्यन्त मनोहर और नयनाभिराम हैं। जिस प्रकार प्रकाश की किरणें जल पर तैरती हैं उसी के समान अग्नि की किरणें निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं॥ ऋग्वेद 1।43।3। इसी प्रकार वायु की स्तुति में ऋषि कहता है यह कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से इसका आगमन हुआ? यह परमात्माओं का जीवन प्राण है। वसुधा का महान पुत्र है, ये वायु देव स्वेच्छा से जहाँ चाहते हैं विचरण करते हैं। इधर-उधर विचरण करते हुए उनकी पगाध्वनि हमें सुनाई देती है परन्तु उनका स्वरूप कैसा है यह कोई नहीं जानता॥ ऋग्वेद 168।3।4

ऋग्वेद इस विश्व के एक शक्तिशाली नियन्ता से परिचित है। यह विभिन्न देवताओं को उसी की नाना शक्तियों का प्रतिनिधि बतलाता है। अतः वैदिक धर्म ही अद्वैत तत्व के ऊपर अवलंबित है। नाना तत्व के बीच में एकता की भावना, भिन्नता के बीच अभिन्नता की कल्पना दार्शनिक जगत में एकदम मौलिक तत्व है और इस निगूढ़तम अध्यात्म तत्व के अनुसंधान करने का समस्त गौरव हमारे वैदिक कालीन महर्षियों को ही है। ब्रह्म के सर्वव्यापी होने का वर्णन अनेक सूक्तों में मिलता है। इसका सबसे सुन्दर दृष्टान्त पुरुष सूक्त तथा अदिति सूक्त में मिलता है—

पुरुष एवेद सर्वं यद् भूत यच्च भाष्यम्'

इस सूक्त में सर्वेश्वरवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन सुस्पष्ट है। इसी प्रकार अदिति के वर्णन के अवसर पर गौतम ऋषि का कहना है कि अदिति ही आकाश है, अदिति ही अन्तरिक्ष है। अदिति ही समस्त देवता है, अदिति पचन निषादसहित चतुर्वर्ण है। जो कुछ उत्पन्न है तथा जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब अदिति ही है।" इस प्रकार अदिति की विश्व से अभिन्नता स्वीकार की गई है।

वैदिक ऋषियों ने इस जगत के कर्ता तथा नियामक मूल तत्त्व को अपनी सूक्ष्म तात्त्विक दृष्टि से ढूँढ निकाला था। इस विषय में नासदीय सूक्त ऋषियों की आध्यात्मिक दृष्टि को पूर्णतया व्यक्त करने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सूक्त ऋग्वेदीय अद्वैत भावना को अभिव्यक्त करता है। नासदीय सूक्त के ऋषि के सामने इस विश्व की उत्पत्ति की विषम पहेली विद्यमान थी। यह विश्व कहाँ से उत्पन्न हुआ इसके मूल में कौन सा तत्त्व विद्यमान था। किस वस्तु की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई? आदि प्रश्नों का समुचित उत्तर देना सरल काम नहीं है। परन्तु इस सूक्त में इन्हीं प्रश्नों का उचित उत्तर अर्न्तदृष्टि की सहायता से प्रस्तुत किया गया है। सूक्त का कथन है, आदिकाल में न तो स्वर्ग ही विद्यमान था और उससे पेरे, उसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु थी ही नहीं।

यह नितान्त उदात्त एकत्व भावना है। "तदेकम्" — वह एक। उसके लिए निर्धारण में असमर्थ होकर वैदिक ऋषियों ने सर्वत्र उस परमतत्त्व के लिए नपुसक लिंग के 'तत्' तथा 'सत्' शब्दों का प्रयोग किया है। वही इस जगत का मूल कारण है। उसी 'एको य अद्वितीयम्' से चेतन और अचेतन वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। उसके समकक्ष अन्य वस्तु नहीं है। अग्नि, मातरिवा, यम आदि देवता उसी के भिन्न-भिन्न रूप को धारण करने वाले हैं। वह एक ही है, परन्तु कवि लोग उसे भिन्न-भिन्न नाम से पुकारते हैं।

“एको सद विप्रा बहुधा वदन्ति” । ऋग्वेद

ब्राह्मण तथा आरण्यक की समीक्षा में हम उनके सिद्धान्तों का परिचय पाते हैं। ब्राह्मण काल सहिता तथा उपनिषद् काल का मध्यवर्ती युग है। इसमें वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा पर्याप्त रूप में हो गई थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने चारों वर्णों के साथ चारों आश्रमों के कर्तव्यों का वर्णन किया है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकाण्ड का खूब विस्तार किया गया है। यज्ञ का महत्व मात्र देवताओं को प्रसन्न करना नहीं है। समस्त विश्व ही यज्ञ रूप है। यज्ञ के कारण देवता अपने-अपने अधिकारों का निर्वाह करते हैं। यज्ञ से समस्त विश्व

का कल्याण होता है। यज्ञ विष्णु का रूप बतलाया गया है। आरण्यकों में धीरे धीरे कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल के प्रति श्रद्धा क्षीण होने लगती है। कर्मकाण्ड से लोगों की अभिरुचि हटने लगी और ज्ञान मार्ग की ओर उनका ध्यान आकृष्ट होने लगा। अतः ज्ञान-कर्म का समन्वय उपनिषद् काल में आरम्भ हो जाता है।

उपनिषद् का अर्थ है अध्यात्म विद्या या ब्रह्म विद्या। उपनिषदों के प्रतिपाद्य सिद्धान्त को लेकर भारतीय दार्शनिकों ने बड़ी छानबीन की है। भारतीय भाष्यकार उपनिषदों में एक ही प्रकार के सिद्धान्तों की सत्ता स्वीकार करते हैं। उपनिषद् में अद्वैत श्रुति विशिष्टाद्वैत श्रुति तथा द्वैत श्रुतियों का विवेचन है। इसे कोई भी विद्वान् अस्वीकार नहीं कर सकता। ये सब श्रुतियाँ युक्तियुक्त हैं केवल दृष्टिकोण का ही भेद है। श्री शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखकर उनमें अद्वैत का ही प्रतिपादन किया है। श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं उपनिषदों पर भाष्य की रचना तो नहीं की परन्तु बाद में उनके शिष्यों ने विशिष्टाद्वैत के अनुसार व्याख्या लिखी। रामानुज की व्याख्यानुसार उपनिषद् में विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त प्रतिपादित है। श्री मध्वाचार्य ने कृतिपय प्रधान उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। उनकी दृष्टि में ब्रह्म तथा आत्मा की भिन्नता (द्वैत) प्रतिपादित करती हैं। वास्तव में उपनिषदों में समस्त दर्शनों का बीज निहित है। इन्हीं सूक्ष्म सूत्रों को ग्रहण कर परवर्ती दार्शनिकों ने अपने-अपने सिद्धान्तों का निरूपण किया है तथा उन्हें स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठित किया है। इन विचारों में सुव्यवस्था होने पर भी कहीं-कहीं विकीर्णता है। क्रियाओं के आध्यात्मिक अनुभव सूत्ररूपेण इन ग्रंथों में वर्णित हैं। अतः इन उपदेशों में सामंजस्य का अभाव सा प्रतीत हो रहा है परन्तु उपनिषदों का तारतम्य उनके मूलभूत सिद्धान्तों में निहित है।

कठ उपनिषद् में एक रमणीय रूपक के द्वारा आत्म तत्त्व का वर्णन किया गया है - यह शरीर रथ है बुद्धि सारथि है मन लगाम है इन्द्रियाँ घोड़े हैं जो विषयरूपी मार्ग पर चला करते हैं और आत्मा रथ का स्वामी है। आत्मा को रथी बतलाकर यम ने आत्मा की सर्वश्रेष्ठता बताई है। उसी प्रकार आत्मा के लिए ही शरीरादि हुए। वाह्य विषयों से आरम्भ कर विकास क्रम से विचार करने पर आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ ठहरता है।

माण्डूक्य उपनिषद् ने ब्रह्म या आत्मा को चतुष्पाद बतलाया है जिसमें आत्मा को तृतीय बतलाया गया है। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति उसी आत्मा की विभिन्न अवस्थाएँ हैं। जाग्रत में आत्मा बाह्य जगत् का अनुभव करता है स्वप्न में यह अन्तर्मन अनुभव करता है सुषुप्ति या घोर निद्रा में वह अपने केवल आनन्द स्वरूपता का अनुभव करता

है। ये तीनों दशाएँ आत्मा की अपर अवस्था है और इनमें आत्मा के अशमात्र का ही परिचय प्राप्त होता है। परन्तु पूर्ण आत्मा में उन सब गुणों का अभाव रहता है तो इन दशाओं में उपलब्ध होते हैं। उस समय न तो वाह्य चेतना रहती है न अन्तश्चेतना और न दोनों का समिश्रण, न प्रज्ञा रहती है और न अप्रज्ञा। जहाँ समस्त वाह्य जगत शान्त रहता है, शान्त शिव एव अद्वैत यह चतुर्थ कहा जाता है, यही आत्मा है इसे ही जानना चाहिए। (माण्डूक्य उप०) इस आत्मा को 'तुरीय' कहते हैं। वह जाग्रतादि अवस्थात्रय से पृथक् है। यह आत्मा कूटस्थ अधिकारी है और इसी कूटस्थ आत्मा की एकता निर्गुण ब्रह्म से सर्वतोभावेन सिद्ध मानी जाती है। ओंकार इसी आत्मा का द्योतक अक्षर है। ईशावास्योपनिषद् कहता है कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए त्याग की भावना से ही लौकिक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। अर्थात् अनासक्त भाव से जीवन-यापन करना आवश्यक है।

ब्रह्मतत्त्व

उपनिषद् के अध्यात्मवेत्ता ऋषिों ने सतत् परिवर्तनशील अनित्य जगत् के मूल में विद्यमान शाश्वत सत्तात्मक तत्त्व का अन्वेषण कर निकाला है। इस अन्वेषण कार्य में उन्होंने तीन पद्धतियों का प्रयोग किया है—आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक। आधिभौतिक पद्धति इस भौतिक जगत् की उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश के कारणों की छानबीन करती हुई नित्य पदार्थ का विवेचन करती है। आधिदैविक पद्धति नाना रूप तथा स्वभावधारी विपुल देवताओं में शक्ति संचार करने वाले एक परमात्मतत्त्व को खोजती है। आध्यात्मिक पद्धति में मानस-प्रक्रियाओं तथा शारीरिक कार्य-कलापों के अवलोकन करने से उनके मूल-भूत आत्मतत्त्व का निरूपण किया जाता है। इन तीनों के उपयोग करने से उपनिषद् कालीन दार्शनिकों ने जिस परमतत्त्व का अन्वेषण किया है उसे 'ब्रह्म' कहते हैं।

उपनिषदों में ब्रह्म के दो स्वरूपों का विशद वर्णन है—सर्वविशेष अधवा सगुण रूप निर्विशेष अधवा निर्गुण रूप। इन दोनों भावों में भेद बताने के अभिप्राय से निर्विशेष भाव को कहीं परब्रह्म कहा गया है और सर्वविशेष भाव को कहीं अपर ब्रह्म तथा कहीं शब्द ब्रह्म कहा गया है। निर्विशेष ब्रह्म वह है जिसे किसी विशेषण या लक्षण से लक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस निर्विशेष भाव को निर्गुण निरुपाधि तथा निर्विकल्प आदि सज्ञाओं से विवेचित करते हैं। सर्वविशेषभाव ठीक इससे विपरीत होता है। इसमें गुण विह्वल लक्षण तथा विशेषणों की मत्ता रहती है जिनके द्वारा उसका उक्त

स्वरूप सहजता से हृदयगम किया जा सकता है। इन दोनों भावों को व्यक्त करने के लिए उपनिषदों ने दो प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया है। एक निर्विकार लिंग श्रुतियाँ एवं दूसरा सविशेषलिंग श्रुतियाँ, जैसे सर्वकर्मा, सर्वकाम सर्वगघ सर्वरस इत्यादि।

इन वाक्यों में एक विशेषता ध्यान देने योग्य है। सविशेष ब्रह्म के लिए पुलिग शब्दों का प्रयोग किया गया है, यथा- सर्वकर्मा, सर्वरस आदि। परन्तु निर्विशेष ब्रह्म के लिए नपुसक लिंग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अस्थूलम् " आदि शब्दों के द्वारा परब्रह्म का निर्देश किया जाता है। यही कारण है कि परब्रह्म तत् " पद के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। 'स' पद के द्वारा नहीं। निर्विशेष तथा सविशेष भाव विभेद के सूचक हैं, इनमें वस्तुगत विभेद का सर्वथा अभाव है। सगुण तथा निर्गुण, शब्द एक ही ब्रह्मतत्त्व के निर्देशक है, क्योंकि ब्रह्मतत्त्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों ने एक ही मन्त्र में उभयलिंग भावक शब्दों का प्रयोग किया है। मुण्डक उपनिषद् में ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है

यत्तदअद्वैत्यमग्राह्यम् अगोत्रम्,अचक्षु श्रोतम्,तदअपाणिपादम्" यह निर्विशेष ब्रह्म का विवेचन है। नित्य विभु सर्वगत सुसूक्ष्म तदव्यय तद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीरा । इन पुलिग पदों में सविशेष ब्रह्म का निरूपण किया गया है॥१/१/६

इस प्रकार जब एक ही मन्त्र उभयविध पदों के द्वारा ब्रह्मतत्त्व का प्रतिपादन कर रहा है, तब निश्चय है कि किसी भी प्रकार का वस्तुगत भेद नहीं है। भाष्यकारों ने इन उभयलिंग वाक्यों को लेकर गहरा मतभेद है। आचार्य शंकर श्रुति को निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादक मानते हैं पर आचार्य रामानुज उसे सगुण ब्रह्म का प्रतिपादक स्वीकार करते हैं, परन्तु परम तत्त्व एक ही है, उसे सगुण कहा जाय या निर्गुण।

सगुण ब्रह्म सविशेष

अपर या सगुण ब्रह्म का परिचय उपनिषद् में दो प्रकार से दिया गया है। किसी वस्तु के परिचय के लिए उसके लक्षण की आवश्यकता होती है। यह लक्षण दो प्रकार का होता है-तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप लक्षण। इसके द्वारा वस्तु के शुद्ध स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है। वस्तु के तात्त्विक रूप की उपलब्धि होती है वह स्वरूप लक्षण कहलाता है। तटस्थ लक्षण के द्वारा वस्तु के अस्थायी, परिवर्तनशील गुणों का वर्णन किया जाता है। सगुण ब्रह्म के दोनों लक्षण उपनिषदों में प्राप्त होते हैं।

निर्गुण-निर्विशेष

ब्रह्म का जो निर्विशेष या निर्गुण भाव है उसे किसी विशेषण से विशेषित नहीं किया जा सकता। वह तो पञ्चब्रह्म, निर्विकल्प तथा निरुपाधि है। वह अनिर्देश्य है, उसका किसी प्रकार निर्देश नहीं किया जा सकता। इसी कारण वाष्कलि ऋषि के द्वारा ब्रह्म के विषय में बार-बार पूछे जाने पर बाध्य होकर ऋषि ने मौन धारण कर ही उनके प्रश्न का उत्तर दिया। गुणों के अभाव के कारण ब्रह्म का भावात्मक वर्णन नहीं हो सकता। उसे हम निषेध द्वारा ही जान सकते हैं, जैसे वह ऐसा नहीं है"। श्रुति सदा नेति, नेति यह नहीं, यह नहीं" कहकर उसका परिचय देती है।

इसलिए पञ्चब्रह्म के वर्णन में श्रुतिवाक्यों में 'न' अव्यय का इतना अधिक प्रयोग होता है। बृह०। 3/6/6 के अनुसार वह अस्थूल, अनणु अहस्व तथा अदीर्घ है। कठ उ०। 1/3/15। उसे अशब्द, अस्पर्श, अरूप अव्यय, अरस, अगन्धवत्, अनादि तथा अनन्त बताया है।

बृहदारण्यक उपनिषद्। 3/8/8। में याज्ञवल्क्य गार्गी को उपदेश देते समय 'अक्षर' के स्वरूप का विवेचन करते हैं हे गार्गी, वह अक्षर ब्रह्म स्थूल नहीं है, न अणु है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, रक्त नहीं है, न चिकना है, वह छाया से भिन्न है और अघकार से पृथक् है, वायु तथा आकाश से अलग है असग है, रस तथा गन्ध से विहीन है, न चक्षु उसे ग्रहण कर सकते हैं, न श्रोत्र से, मन तथा वाणी का वह विषय नहीं है, वह तेज से रहित है, प्राण तथा मुख से उसका संबन्ध नहीं है वह परिणाम-रहित है, न अन्दर है, न बाहर है, वह कुछ नहीं खाता, न उसे कोई खा सकता है।"

पञ्चब्रह्म देश, काल तथा निमित्त रूपी उपाधियों से रहित है। वह देशातीत कालातीत तथा निमित्तातीत है। प्रमाणातीत होने से वह सदा अप्रमेय है, चैतन्यात्मक होने से ब्रह्म विषय कथमपि नहीं हो सकता। ब्रह्म को 'अरस' आदि कहने का तात्पर्य यही है कि वह शब्द, स्पर्शादि के समान विषय नहीं हो सकता। वह अगाध प्रशान्त समुद्र के समान कहा जा सकता है। इस जगत के समस्त प्रकार का हेतु ब्रह्म ही है। वही न तो सूर्य चमकता है, न चन्द्रमा, न तोर। ये विजलियाँ भी नहीं चमकती। यह अग्नि कहीं से चमक सकती है? उसी के चमकने के पीछे सब चीजें चमकती हैं, उसी के प्रकार से यह सब प्रकाशित होता है"। कठ०उप०5/15

ब्रह्म ही उस सृष्टि का उपादान तथा निमित्त कारण है। मुण्डक उपनिषद्.

का कहना कि जिस प्रकार मकड़ा अपने शरीर से जाला तानता है तथा उसे अपने शरीर में फिर समेट लेता है जिस प्रकार पृथिवी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे पुरुष से केश उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उस नित्य ब्रह्म (अक्षर) से यह समस्त विश्व उत्पन्न होता है। अग्नि से जल जल से पृथिवी, पृथिवी से समस्त जीवजन्तुमय जगत्। इस जगत् के लय होने का क्रम इससे ठीक विपरीत है।

उपनिषदों का चरम लक्ष्य है आत्मा की अनुभूति। ओंकार की उपासना इसका प्रधानतम साधन है। ओंकार के निरन्तर ध्यान करने से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। सुख दो प्रकार के होते हैं अल्प सुख तथा बृहद् सुख। सासारिक भोगों में उपलब्ध सुख अल्प श्रेणी का है। वास्तव में बृहद् सुख उस 'भूमा' या आत्मानुभूति में ही है जो सर्वत्र विद्यमान है। वह ऊपर है तथा नीचे है आगे है तथा पीछे है, दक्षिण की ओर है तथा उत्तर की ओर है। परम तत्त्व की ही सज्ञा 'भूमा' है। जहाँ पर न तो दूसरे को देखता है न दूसरे को सुनता है न दूसरे को जानता है वह है भूमा। भूमा ही अमृत है - जो अल्प है वह मर्त्य है अनित्य है -

यो वै भूमा तत् सुखम्, नाल्पे सुखमस्ति । यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति, नान्यद् विजानाति स भूमा । यो वै तदमृतम् अध यदल्प तन्मर्त्यम् ।"

छा० 8/22

इस आत्मा का साक्षात्कार होने पर वह 'स्व राज्य' प्राप्त कर लेता है। वह अपने आत्मा से प्रेम करता है (आत्मपति) अपने आत्मा से क्रीड़ा करता है (आत्मक्रीड), अपने आत्मा से सग का अनुभव करता है (आत्ममिथुन) तथा अपने आत्मा में निरतिशय आनन्द को प्राप्त करता है (आत्मानन्द)। आत्मा तो आनन्द रूप है अतः स्वोपलब्धि का अर्थ यही है कि वह अपने आनन्दमय रूप में विहार करता है परन्तु क्या उस आनन्द की मात्रा लौकिक दृष्टान्तों से नहीं बतलाई जा सकती? बृहदारण्यक (4/3/21) ने एक लौकिक उदाहरण से उसके सुख का किंचित आभास सा दिया है। उसका कहना है कि जिस प्रकार प्रिया से आलिग्न किये जाने पर पुरुष न तो बाहरी को जानता है और न भीतरी वस्तु को उसी प्रकार प्राज्ञ आत्मा परमात्मा से आलिग्न किये जाने पर पुरुष न तो बाह्य को जानता है न अन्तर को। उस समय उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आत्मा की उपलब्धि से किसी भी इच्छा की पूर्ति अवशिष्ट नहीं रह जाती।

लौकिक भाषा में उस अचिन्त्य परमात्म-तत्त्व की अनुभूति का वर्णन नहीं किया

जा सकता। ये समस्त उपाय व्यर्थ है। आत्मवेत्ता ही उसे जानता है, समझता है पर उस अवस्था में पहुँचते ही उसकी वाणी का व्यापार बन्द हो जाता है। “यत्र वाचा निवर्तन्ते”, वह मूक बन जाता है। कौन कहे और सुने? उस समय बस शिव केवलोऽहम्” की अपूर्व उपलब्धि होती है। आत्मा निरतिशय आनन्द का अनुभव करने लगता है। यह स्थिति स्व अनुभूति गम्य है, अपनी ही अनुभूति उसे बता सकती है, परानुभूति तो उसकी एक फीकी झलक है। आत्मा साक्षात्कार या वैदिक तत्त्वज्ञान का हृदय है। इसे हम उपनिषदों का रहस्यवाद” भी कह सकते हैं। उपनिषद् के अन्य सिद्धान्त इसके साध्यमात्र हैं। यह रहस्यवाद श्रोत दर्शन’ का सार है रहस्यों का रहस्य है तथा उपनिषदों का उपनिषद है।

वेदों में उस परम तत्त्व का दर्शन प्रस्तुत हुआ है जो मानव मात्र को असद् से सद् की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाता है। इस परम तत्त्व के साक्षात्कार से परमानन्द की अनुभूति प्राप्त होती है जिससे व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह अमृत का रसास्वादन करता है, अमृत अश्नुते”। ईश उप० 3 11 । अमरत्व प्राप्त कर लेता है यही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है - जिसे प्राप्त कर मानव भवाभव या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है यही मुक्ति या मोक्ष है - यही निरतिशय आनन्द की प्राप्ति है।

वैदिक ऋषि परम तत्त्व के द्रष्टा थे। उनकी अनुभूतियों में भारतीय दर्शन और चिन्तन बीज रूप में अवस्थित है जो अवान्तर काल में विभिन्न दार्शनिक चिन्तन धाराओं के रूप में व्यक्त होता है। यह चिन्तन तर्क बुद्धि एवम् अन्तर्मन से समन्वित होकर षड्दर्शनों के रूप में विकसित होता है। इन छहों दर्शनों में कोई मूलभूत विभेद नहीं है। वे तो वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं एव तत्त्व चिन्तन के मोपान हैं। वे दो-दो के तीन विभाग में विभक्त हैं। प्रथम विभाग है न्याय वैशेषिक दूसरा सारव्य-योग व तीसरा पूर्व-मीमांसा उत्तर-मीमांसा (वेदान्त)। इनमें न्याय-योग एव पूर्व-मीमांसा दर्शन के व्यवहार पक्ष से संबंधित हैं। वैशेषिक सारव्य एव वेदान्त सिद्धान्त पक्ष को निरूपित करते हैं। न्याय तो तर्क शास्त्र है - जो सभी दर्शनों के चिन्तन का आधार है। योग साधना- शास्त्र है जिसमें चित की वृत्तियों को नियंत्रण कर अर्न्तमुखी बनाने का विज्ञान है। योग साधना को भारत के सभी दर्शनों ने अपने साधना पथ में स्वीकार किया है। पूर्व-मीमांसा वेदों के अपौरुषेय तत्त्व की महत्ता को उजागर करता एव यज्ञीय कर्मकाण्ड की व्यवस्था प्रस्तुत करता है जो धर्माचरण का आधार बन जाता है। वैशेषिक एव न्याय की दार्शनिक मान्यता एक ही है। यह षड्दर्शन

नियम बना लिए और निर्णय किया कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय ? उसे ऐसा बोध हुआ कि जो कार्य अपने लिए प्रतिकूल है वह सबके लिए प्रतिकूल सिद्ध होगा। अतः ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जो दूसरों को दुःख पहुँचाए। ऐसे नियम व्यवस्थित रूप में नियोजित होकर आज की भाषा में 'आचार' कहलाते हैं।

ऋषियों ने यह नियम बनाया - "आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" यही प्रधानतया आचार— ETHICS का स्रोत हुआ। दूसरी ओर मनुष्य ने अपने चारों ओर विराट् प्रकृति की वैभव एवं चमत्कृत करने वाली लीलाओं का दर्शन किया जैसे - वर्षा, तूफान, तारागण, नीहारिकाएँ, सूर्य-चन्द्रमा, विजली इत्यादि। इन मनोहर दृश्यों को देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। साथ ही सृष्टि में सहाय शक्तियों को देखकर वह भयभीत भी हुआ। इन सब में उसे दैवी शक्तियों का दिग्दर्शन हुआ और वह जीवन की जटिल समस्याओं पर विचार करने लगा। जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है ? इस अनन्त प्रकृति के पीछे अवश्य कोई न कोई विराट् दैवी शक्ति है, जो इस समस्त सृष्टि का संचालन करती है। ये सब विचार उसके मन में बार-बार आलोड़ित होते रहते। क्रमशः मनुष्य ज्यों-ज्यों सम्भ्रम और सत्सुक्ति की दिशा में अग्रसर होता गया तो कुछ चिन्तनशील व्यक्तियों ने इस रहस्य को समझने का निरन्तर प्रयास किया। इस विचार प्रक्रिया ने दर्शन को जन्म दिया।

अतः हम देखते हैं कि आचार धर्म मय हुआ और चित्त दर्शन मय। यही कारण है कि वैदिक वाङ्मय में धर्म और दर्शन साथ-साथ चलते-चलते एक हो जाते हैं। इन दैवी शक्तियों में हम किस देव की उपासना करें ? यह प्रश्न बार-बार उनके मानस में उठता था। कस्मै देवाय हविषा विधेम मनीषियों ने अन्ततोगत्वा निर्णय किया कि यह सारी सृष्टि एक ही तत्त्व से उद्भूत है। वह तत्त्व ही स्वयं इस विराट् सृष्टि या प्रकृति के रूप में उद्भासित है। इस परातत्त्व को ऋषियों ने 'ब्रह्म' कहा, जो निखिल ब्रह्माण्ड में सर्वत्र व्याप्त है। यह ब्रह्माण्ड वास्तव में उसका ही विराट् स्वरूप है। इस परातत्त्व की सत्ता में धर्म प्रतिष्ठित है। धर्म विश्वस्य जगत् प्रतिष्ठा"। अतः धर्म एक सार्वभौम सत्य है। वह किसी देश या व्यक्ति, जाति या वर्ग तक सीमित नहीं है। मानव मात्र उसका अधिकारी है। इस धर्म को सनातन धर्म कहा है, क्योंकि यह अनादि और अनन्त है। वह किसी व्यक्ति या ग्रन्थ द्वारा प्रवर्तित नहीं है। वह विश्व का अनुभूत सत्य है जिसका मानव मात्र अनुभव कर सकता है।

कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानव जाति के पहले धर्म विद्यमान नहीं था ऐसा मानने पर धर्म को अनादि एवम् वेदों को अपौरुषेय मानने की बात युक्तिसंगत नहीं

प्रणीत होती। परन्तु इस सन्ध में निम्नलिखित उदाहरण से बात सुस्पष्ट हो जायेगी।

सारी प्रकृति अपनी नियत गणित से गतिशील है। गणित का जन्म तो गणितज्ञ के पहले हो गया था। जेम्स जिल् कहते हैं 'ईश्वर स्वयं गणितज्ञ है'। इसी तरह साहित्य, विज्ञान शिल्प आदि सभी अव्यक्त रूप से प्रकृति में अवस्थित हैं और विशिष्ट काल-क्षण में अभिव्यक्त हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान और धर्म तो चिरन्तन विद्यमान रहते हैं - सृष्टि के पहले और प्रलय के बाद भी। वेदों की ऋचाओं एवम् धर्म की मान्यताओं की चिन्तकों ने क्रमशः अनुभूति की और फिर अभिव्यक्ति दी। क्रमशः ज्यो-ज्यो सभ्यता और सस्कृति का विकास होता रहा धर्म की अभिव्यक्ति और सुस्पष्ट होने लगी। इस प्रकार धर्म कभी अव्यक्त और कभी व्यक्त रूप में सनातन काल से चलता आ रहा है।

वैदिक काल में ऋषिया ने धर्म की दैविक सत्ता का ध्यान एवम् चिन्तन में अनुभव किया, उसके लौकिक एवम् आध्यात्मिक आयामों का दर्शन किया। ऋग्वेद में सर्व प्रथम धर्म की चर्चा करते हुए मनीषियों ने धर्म का जीवन में धारण करने का आह्वान किया 'अतो धर्माणि धारयन्'। ऋग्वेद 1/22/77।

ईश उपनिषद् ने सूर्य की प्रार्थना करते हुए कहा कि "आप अपने स्वर्णिम आवरण को हटा दें ताकि हम सत्य-धर्म का दर्शन कर सकें" सत्य धर्माय दृष्टये"। अतः धर्म ही परम सत्य है। वैदिक ऋषियों ने धर्म का परम सत्य के रूप में दर्शन किया है एवम् बड़े ही व्यवस्थित रूप से धर्म को परिभाषित किया है। धर्म के विशद व्यापक स्वरूप का दर्शन हमें श्रुति, स्मृति एवम् पुराणों में होता है। हमारे मंत्र-द्रष्टा ऋषियों के स्वतः स्फूर्त अनुभूतियों के सकलन 'श्रुति' नाम से अभिहित किया है। ये स्वतः प्रमाण तत्कालीन समाज में निरूपित हैं। इनका जो व्यावहारिक रूप आचार सबंधी रचनाओं में नियोजित है जिसे स्मृति कहते हैं। कथाओं के माध्यम से इन्हीं का विवेचन पुराणों में है।

इस प्रकार श्रुति एवम् स्मृति दोनों ही धर्म के मार्ग को प्रतिपादित करते हैं जिसका आचरण मानव मात्र के लिए हितकर एवं मंगलमय है। धर्म ही मानव का संरक्षण करता है। 'धर्मो रक्षति रक्षितः'। मनुस्मृति-7/5। धर्म मानव को अव्यवस्था के मार्ग से बचाकर उसके लिए उन्नति का पथ प्रशस्त करता है। मनु ने धर्म के दश लक्षण बताए हैं। वे हैं - धृति या धैर्य, क्षमा मनोनिग्रह चारी न करना शुद्ध व्यवहार, इन्द्रियों का समय धर्मबुद्धि विद्या सत्य और क्रोध न करना।

धृति क्षमा दमोस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणम् ।। ॥ मनुस्मृति 6/62 ।

ऋषियों ने धर्म - चिन्तन का विस्तार किया और उसके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अन्य परिभाषाएँ प्रदान कीं। वाल्मीकि रामायण में सत्य को परम धर्म बतलाया।

आह सत्य परम धर्मवियोजना” ।

महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में धर्म की व्यापक परिभाषा की “यतोऽभ्युदय निश्रेयससिद्धि स धर्म” अर्थात् जिसके आचरण से लौकिक उन्नति और अध्यात्म सिद्धि प्राप्त हो उसे धर्म कहते हैं। धृ’ धातु से बनने वाले इस शब्द का अर्थ है धारण करना। अतः हम देखते हैं कि सब को धारण करने वाला, जो नियम है वही धर्म है। “धारणायुक्त स धर्म इत्युदाहृत। अतः वैदिक काल में जिसे ‘ऋत’ या सृष्टि का अखण्ड नियम कहते थे उसके लिए धर्म शब्द का प्रयोग होने लगा। इस परिवर्तनशील ससार में ऋत धर्म ही स्थिर और अचल है- धर्म एकोर्महि निश्चल’ । इसलिए धर्म का आचरण ही हमारे जीवन एवम् समाज में स्थिरता प्रदान कर सकता है। हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में धर्म के विभिन्न अर्थों का प्रयोग करते हुए उसके विस्तार की ओर इंगित किया गया है। धर्म एक सार्वभौम तथ्य है इसलिए वह किसी देश या व्यक्ति का न होकर मानव मात्र के लिए है। वह किसी भी देश या काल से बाधित नहीं है। वह सनातन है एवं उसकी सत्ता सर्वत्र एवं सर्वव्यापी है।

भारतीय वाङ्मय में इस शब्द का अनेक रूपों में व्यवहार हुआ है और विभिन्न स्थलों में उसके अनेक रूप परिलक्षित होते हैं। धर्म शब्द के अन्तराल में धर्म के सभी भाव समा जाते हैं और धर्म मानव धर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। कर्तव्यो धर्म सचय” । अतः जीवन में धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए।

भारतीय वाङ्मय में धर्म के कई रूप हमारे समक्ष उभर कर आते हैं।

मनुष्य के लिये जो कर्तव्य या आचरणीय कहा गया है, वही धर्म है। स्मृति से धर्म का यह अर्थ प्राप्त होता है। ’

पुराण-शास्त्र में अनेक स्थलों में धर्म’ शब्द अनेक अर्थों में दिया गया है -

मनोवृत्तियों को धर्म कहा गया है - जैसे - दया - धर्म, सत्य-धर्म, अहिंसा परम धर्म क्रोध अपकृष्ट धर्म इत्यादि।

“इन्द्रियों के कार्य भी धर्म नाम से कथित होते हैं - जैसे - चक्षु का धर्म है दर्शन, नासिका का धर्म है आघ्राण, मनका धर्म है चिन्तन आदि।
कर्तव्य बोध का नाम भी धर्म है-जैसे पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पत्नी का धर्म इत्यादि।

गुणों की क्रिया को भी धर्म कहते हैं- जैसे शीत का धर्म है सकोचन, ताप का धर्म है सम्प्रसारण इत्यादि।

वृत्त्यनुकूल कार्य को भी धर्म कहते हैं - याजक का धर्म, कृषक का धर्म, व्यवसायी का धर्म इत्यादि। कतिपय विशिष्ट व्यापारों की ममष्टि को भी धर्म कहा जाता है।- जैसे जागतिक धर्म, लौकिक धर्म, सामाजिक धर्म, दैहिक धर्म और मानसिक धर्म आदि।

देश काल और जाति से भी धर्म जुड़ा हुआ है जैसे देश, काल जाति के प्रति व्यक्ति के एव समूह के कर्तव्य धर्म के घटक हैं। गीता में स्वधर्म का उल्लेख किया है - जो धर्म व्यक्ति की प्रकृति के अनुकूल हो वह स्वधर्म है जैसे -ब्राह्मण के लिए पठन-पाठन आदि।

धर्म जीवन को एक सूत्र में बाँधकर समग्रता प्रदान करता है। वह जीवन के लिए सही निरा निर्देश करता है। यही कारण है कि धर्म हमारे समस्त जीवन का सम्पर्क करता है। विश्व के समस्त जीव, पदार्थ, यहाँ तककि दैविक सत्ताएँ भी धर्म से बंधी हैं।

उक्त विवेचन से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि मानव विकास के साथ-साथ धर्म के अनेक आयाम उजागर हुए जो मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति में सहायक हुए। इसलिए जब हम चिन्तन की दृष्टि से विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो अधिवाश धर्मों के तत्त्वज्ञान मूलक सत्त्यों एवं सिद्धान्तों में नगण्य सा अन्तर पाया जाता है - क्योंकि मानवीय चेतना विश्व चेतना से मयूक्त है।

कभी कभी धर्म के आवरण में देश काल और परिस्थितिवश कुछ ऐसा काय करना पड़ता है जो मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत दिखाई पड़ता है फिर भी वे ‘अधर्म की सज्ञा’ में नहीं माने जायेंगे। किन्तु यह छूट अपवाद के रूप में ही लेनी चाहिए। इममें लक्ष्य के औचित्य एवं कर्ता के मन के हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। सत्य के विष में कहा गया है कि सत्य से ऊँचा और कोई धर्म नहीं है अर्थात् सत्य ही परब्रह्म है। उपनिषद् में सत्य को ही प्रथम स्थान दिया गया है। ‘मृत्यम् वद। धर्मम् चर’ ।

कल्पना कीजिये कि चोरोँ द्वारा पीछा किए जाने पर कुछ भयभीत लोग किसी

व्याक्त की जानकारी में कहा छिप जाय। यदि उस व्याक्त के हाथ से तलवार लेकर चौर पड़े कि 'सब लोग कहाँ गए?' तो वह व्यक्ति निरपराध लागी की हत्या रोकने के लिए कह सकता है कि मैं इस सज्ज में कुछ भी नहीं जानता'। उसके सत्य बोलने से निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हो जाती। अतः ऐसी स्थिति में सत्य न बोलना धर्म संगत हो जाता है क्योंकि इसी में मानव हित निहित है।

नारदजी से शुकजी कहते हैं

सत्यस्य वचन श्रेय सत्यादपिहित वदेत्।

यद्भूतहित अस्य न तत्सत्य मत मम ॥

अर्थात् सब बोलना तो अच्छा है परन्तु सत्य से भी अधिक ऐसा बोलना अच्छा है जिससे सब प्राणियों का हित हो। क्योंकि जिससे सब प्राणियों का अत्यन्त हित होता है वही हमारे मत में सत्य है।'

श्रुतियों ने अहिंसा को 'परमो धर्म' माना है। परिस्थितियों के अनुसार इसमें भी अपवाद होता है। वहाँ हम हिंसा को अधर्म नहीं मानते। शांति पर्व में भीष्म पितामह श्रीकृष्ण से कहते हैं कि यद्यपि गुरु पूजनीय है तथापि उसको भी नीति की मर्यादा का पालन करना चाहिये अन्यथा वह भी वध्य है।

समयत्यागिनो सुम्यान् गुरूनपि च केशव।

निहन्ति समरे पापाश्रयत्रि च सहि धर्मवित् ॥

अर्थात् हे केशव! जो गुरु मर्यादा नीति अथवा शिष्टाचार का भंग करता है और जो लोभी या पापी है उसे लड़ाई में मारने वाला क्षत्रिय ही धर्मज्ञ कहलाता है। आतताई के आक्रान्तों से जब वृद्ध बाल व शिष्य असहाय अवस्था में पहुँच जाती ॥ तो उनकी रक्षार्थ आततायियों को मारना अपराध नहीं है। इसलिए सत्य अहिंसा आदि परम धर्म है किन्तु विशेष शुभ के लिये इनकी अवहेलना करना भी अधर्म नहीं होगा।

मानव चेतना त्रिगुणात्मक सत् रज तम प्रकृति से बधी हुई है। इसलिए मानवीय वृत्तियों में तो तामसी आसुरी वृत्तियाँ भी हैं। धर्म उन्हें मिटाकर मनुष्य को राजसी प्रवृत्ति में सम्स्थापित करता है और उसकी विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राजसी वृत्तियों को सात्विकता से सम्बन्धित कर उसे सुसम्पूर्ण बनाता है। अतः धर्म का व्यापक प्रभाव समस्त मानवीय चेतना पर परिलक्षित है। सुसम्पूर्ण मानवीय चेतना एवं तत्प्रेरित कर्म भी

धर्म और धर्माचरण है।

धर्म और सम्प्रदाय सारे विश्व के लिए धर्म तो एक ही होता है भले ही उसे मानव सभ्यता कहें, सदाचार का तत्व कहें या शिष्टाचार के सूत्र कहे अथवा मानवता के मूल तत्व कहें। धर्म की व्यापकता के साथ उसके अन्तर्गत अनेक पथ आते हैं विविधाश्च पथा । ये पथ अवतारी पुरुषों द्वारा सम्प्रदायों के रूप में सस्थापित होते हैं। उनमें देश काल और समाज के अनुसार कार्य एवम् विचार प्रणाली की विशेषता होती है। सम्प्रदाय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है —

गुरु परम्परा से जो सम्यक् रूप से चला आ रहा है और गुरु जिनमें शिष्य को सम्यक् रूप से मंत्र, आराध्य, आराधना-पद्धति तथा आचार-पद्धति प्रदान करता है उसका नाम सम्प्रदाय है।' सम्प्रदाय का अर्थ मीर्ध शब्दों में है - धर्म का पथ - विशेष। सम्प्रदाय अनुयायी को एक पथ प्रदान करता है जिस पर चलकर वह धर्म के द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँच सके। एक ग्रन्थ, एक उपासना, एक आचार-पद्धति जहाँ भी प्रवर्तित है और उसे ही कल्याण का एक मात्र मार्ग बताया गया है - वह सम्प्रदाय है।"

सम्प्रदाय को मुनियोजित रूप से चलाने के लिए व्यक्ति में श्रद्धा एवम् निष्ठा आवश्यक है। वह मानता है कि मेरा मार्ग ठीक है - मेरा मंत्र ग्रन्थ गुरु उपासना आचार आदि शुद्धिहित है और यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।'

यह आवश्यक है कि इस निष्कर्ष के साथ हमारे मार्गों की आचार पद्धतियों से द्वेष अथवा घृणा नहीं होनी चाहिए। हमारे सम्प्रदाय के मानने वाले अनुयायी भ्रान्त ही हैं - यह धारणा अज्ञानमूलक है। जो धर्म के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं - उन्हें कोई न कोई पथ तो अपनाना ही होगा। लक्ष्य तक जाना है तो एक रास्ता पकड़कर जाना ही होगा। इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा अपने सम्प्रदाय में होनी चाहिये। सम्प्रदाय के बिना तो साधना प्रवर्त नहीं बनती। मार्ग के बिना तो लक्ष्य की ओर गति नहीं है। धर्म तो भूमि है। उस पर नाना पथ हैं। सम्प्रदाय ही पथ है - वह भूमि नहीं है। वे बनते बदलते और मिटते रहते हैं। जब किसी सम्प्रदाय में कुछ अनुयायियों की धर्माघता के कारण - क्षुब्धता आ जाती है तब महापुरुष नूतन पथ का निर्माण करते रहे हैं और करते रहेंगे। भूमि तो धर्म ही है। उसके बदलने या नष्ट होने का कोई कारण नहीं है। वह तो नित्य है - मृत्यु है। यही कारण है भारतीय धर्म-सम्प्रदायों के दार्शनिक सत, आचार्य सब एक ही धर्म के अनुयायी हैं। पर सम्प्रदाय में भी प्रतिस्पर्धा एवम् रागद्वेष के कारण

परस्पर विरोध उत्पन्न होता है। कुछ सम्प्रदायों में तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने को पुण्य कार्य माना गया है लेकिन यह अत्यन्त क्रूर एवम् पैशाचिक कृत्य है जिसने निरीह लोगों को रक्तपात कर इतिहास को कलंकित किया है। ऐसे अमानुषी कार्य धर्महीनता के द्योतक हैं।

अतः हमें विवेक के साथ सम्प्रदाय के सतस्वरूप को और उसके विद्रूप को सही रूप में समझना चाहिए। हमारा विश्वास है - सम्प्रदाय व्यक्ति की चेतना को विकसित करता है और धर्म को व्यापक स्वरूप में हृदयगम्य करने में सहायक होता है। साम्प्रदायिक भावनाएँ मानो विविध सरिताओं के रूप में अपनी ऋजुता से धर्म के महासागर की ओर सदैव प्रवाहित होती रहे इसी में उनकी पूर्णता है। धर्म तो एक विशाल जीवन वृक्ष है जिसमें सम्प्रदाय रूपी कोंपल में कई कलियाँ निरन्तर पल्लवित एवम् पुष्पित होती रहती हैं। उनके सौरभ से धर्म और भी अधिक आह्लादित हो जाता है - एवम् इसे यदि बट वृक्ष की तरह मानें तो इसकी सनातनता स्पष्ट है - नई-नई जड़ें एक ही वृक्ष से नव वृक्ष का निर्माण करती रहती हैं।

धर्म और मनोविज्ञान धर्म की यात्रा अन्तर्मुखी है पर उसकी अभिव्यक्ति बाह्य आचरण में व्यक्त होती है। व्यक्ति जितना धार्मिक होगा उतना ही उन्नत एवं लोकोपकारी होगा। उसकी सोचने और कार्य करने की पद्धति अन्य लोगों से कुछ भिन्न होगी। जहाँ सामान्य लोगों की प्रवृत्ति निजी स्वार्थ परस्पर प्रतिस्पर्धा वितैपणा लोकैपणा आदि से प्रभावित होती है वहाँ धर्म परायण लोगों की प्रवृत्ति सत्य निष्ठा लोक सग्रह एवं नैतिक जीवन में समर्पित होगी। वे कष्ट पाकर भी लोगों की सेवा में व्यस्त रहते हैं। त्यागमय जीवन उन्हें आनन्द प्रदान करता है तेन त्यक्तेन भुजीथ ” उनका मानसिक चिन्तन व समस्त कार्य लोक-मंगल में ही रमता रहता है। अतः धर्मपरायण लोगों का जीवन मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाता है।

मनोविज्ञान मूलतः मन का अध्ययन करता है। यहाँ मन ही मन का विश्लेषण करता है और उसकी गतिविधियों को समझने का प्रयास करता है। सभी सकल्प विकल्प मन में ही उठते हैं। धर्म हमें विवेक प्रदान करता है जिसके माध्यम से सदः सकल्पों को हम व्यवहार में लाते हैं और असदः सकल्पों का परित्याग कर देते हैं। मन में निहित विकारों- काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को हम धार्मिक चिन्तन द्वारा निरस्त करते हैं। धर्म हमें स्थूल देह की वासनाओं से मुक्त कर सूक्ष्म आध्यात्मिक चिन्तन की ओर उन्मुख करता है। अतः हम देखते हैं कि धर्म और मनोविज्ञान का अभिन्न सम्बन्ध है। यही कारण

है कि धर्म एवम् धार्मिक प्रवृत्ति का विपुल मनोवैज्ञानिक चिन्तन हुआ है।

मनोवैज्ञानिक फ्रायड का मनोविश्लेषण मूलतः स्थूल देह पर केन्द्रित था। अतः वे हर धार्मिक प्रवृत्ति को दमित वासनाओं का परिणाम मानते हैं। ईश्वर को भी वे मानव मन में दबी हुई कुण्ठाओं की ही परिणति मानते हैं जिसे वे एक प्रकार का "इडिप्स कोम्प्लेक्स" कहते हैं। फ्रायड की वासनापरक मान्यताओं को उनके शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही असंगत सिद्ध कर दिया था। विशेष रूप से सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक युंग ने। युंग धार्मिक भावना को वासनाओं का परिणाम नहीं मानकर उच्चस्तरीय मानवीय विकास का स्रोत मानते हैं। धर्म तो Collective Unconscious परम अव्यक्त का साक्षात्कार है। धार्मिक अनुभूति की सत्ता नकारी नहीं जा सकती। युंग मानते हैं धर्म एक अमूल्य निधि है। अक्षय आनन्द का स्रोत है जो इसका अनुभव कर लेते हैं वे आनन्द विभोर हो जाते हैं। युंग मानते हैं कि भारतीय मनीषियों ने सर्व प्रथम उपनिषदों एवं योग में मनोवैज्ञानिक तथ्य उजागर किए हैं। विलियम जेम्स ने विश्व के प्रमुख सतों एवं धार्मिक विभूतियों के जीवन का अध्ययन किया और उन्होंने यह देखा कि विश्व के सभी सत आनन्दमयी सत्ता से अभिभूत हैं। समस्त मतों की अनुभूति में ऐक्य परिलक्षित होता है जो विश्व चेतना Universal consciousness की ओर इंगित करता है। धर्म की सत्ता मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में सार्वभौम एवं सर्वकालीन है। तत् पश्चात् Maslov मासलोव एवं Collin Wilson कालिन विलसन ने मनोविज्ञान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मन के पीछे व्याप्त परम सत्ता को विराट् चेतना Collective Consciousness माना है, इसका दर्शन हमें धर्मपरायण व्यक्तियों के आचरण में स्पष्ट रूप से होता है।

धर्म का जन-जन में प्रसार करने में मनोविज्ञान (Mass Psychology) की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। मनोविज्ञान कहता है एक ही बात समूह के समक्ष बार-बार दोहराई जाय तो उसका मन पर अदृश्य रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रक्रिया जिन विचारों को समष्टि में सम्पादित करती है वे विचार व्यक्ति को भी आकर्षित करते हैं। सभी धार्मिक संगठन व सम्प्रदाय धर्म के उदात्त विचारों का इसी प्रकार प्रचार प्रसार करते रहे और कर रहे हैं। सुन्दर मन्दिर, देवस्थान, उत्सव-त्यौहार, प्रवचन इत्यादि इसी महत् कार्य की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार जन-जन में धार्मिक मस्कार का प्रबल रूप से प्रसार होता है जिससे मानव समाज का स्वतः उत्थान हो जाता है। यही धर्म का व्यापक मनोवैज्ञानिक लक्ष्य है।

धर्म और समाज धर्म मूलतः व्यक्ति चेतना है वह व्यक्ति की अन्तर्यात्रा है।

धर्म व्यक्ति को अपने अन्दर झांकने व स्वमूल्यांकन करने की प्रेरणा देता है। अतः इसमें बाहर की दौड़ धाम, दूसरों से प्रतिस्पर्धा या स्वार्थ एवं लालसा का भाव कम है। यह तो प्रतिक्षण अपनी दुर्बलताओं को परास्त कर निरन्तर आगे बढ़ने की दृढ़ निष्ठा है। यही कारण है बाहर व भीतर उसकी अविश्राम यात्रा शुभ - सकल्प प्राप्ति करना है। अतः धर्म व्यक्ति को उदार बनाता है सम्पर्कशील बनाता है वह देश के लिये समाज के लिये महत् आदर्श के लिये अपने निजी स्वार्थ को त्यागने में तत्पर रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति समाज की इकाई होने के कारण जितना उदात्त होगा उतना ही समाज उन्नत होगा। जो धार्मिक संस्कार व्यक्ति को महान् बनाते हैं वे ही सामूहिक रूप से समाज को उच्चस्तरीय भूमिका पर प्रतिष्ठित करते हैं जो अन्ततोगत्वा राष्ट्र को एक सूत्र में धारण कर गरिमामय बनाते हैं। धर्म-निष्ठ महापुरुष का आचरण युगो युगो तक समाज को गौमुख से निकली भागीरथी की तरह प्रेरणा देता रहता है। वह ऐसे आदर्श स्थापित करता है कि परवर्ती काल में उसके अनुयायी उनके सदाचरण का अनुकरण करते करते एक परम्परा बना देते हैं जो विशाल भागीरथी की तरह सब के जीवन को पावन और उदात्त बना देते हैं। उनका उदात्त व्यक्तित्व सारे समाज को उन्नति और प्रगति की ओर अग्रसर करने लगता है। हमारे अवतारी पुरुष एवं महर्षियों ने यही मार्ग निर्दिष्ट कर भारत में धर्म के व्यापक स्वरूप को सामाजिक स्तर पर जन-जन के हृदय में स्थापित किया। इस प्रकार मानव का व्यक्तिगत आनन्द समष्टि में समा जाता है उसकी अभिव्यक्ति समाज में होती है। इसी प्रकार समाज धर्म से आबद्ध हो जाता है। धर्म समाज को व्यापक व्यक्तित्व प्रदान करता है। उसकी समष्टि चेतना के सस्पर्श से पूरा सामाजिक जीवन आलोकित हो उठता है।

भारतीय जीवन व समाज आरम्भ से अन्त तक धर्म से ओतप्रोत है। हमारे जन्म से लेकर सभी प्रमुख कार्य धर्म से अनुप्राणित हैं। हमारे जन्म के समय के गीत, विवाह-गीत तीजत्यौहार के गीत ऋतुगीत यज्ञगीत उत्सवनृत्य गीत लोक गीत सभी धर्म के ताने बाने से बुने हुये हैं। धर्म व्यक्ति चेतना से आरम्भ होता है और समष्टि मानवीय चेतना में या सामाजिक चेतना में व्याप्त हो जाता है। वह तो हमारे भावी जीवन को व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर सुगठित कर देता है। इसी सामाजिक चेतना के अन्तर्गत धर्म ने कई सम्प्रदायों का रूप लिया जो सामाजिक विकास के लिये महायुक्त एवं एक दूसरे के पूरक रहे। क्योंकि भारत के सभी सम्प्रदायों के प्रवर्तक एक ही धर्म के अनुयायी हैं और एक ही परम तत्त्व को स्वीकारते हैं भारतीय धर्म इतने विशाल जनरशि व जन जीवन को एक सूत्र में धारण किये हुये है।

समस्त भारतीय जीवन प्रणाली धर्म से गुथी हुई है। हम जीवन के अग प्रत्यग में धर्म का प्रभाव देख सकते हैं। हमारी समस्त जीवन पद्धति धर्म का अभिन्न अंग है। इसी ऐक्य के द्वारा धर्म का लक्ष्य अभ्युत्थ और नित्रेयस् सिद्धि होता है। इसमें हमारे लौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है इसलिए धर्म का व्यावहारिक स्वरूप व्यक्तिगत जीवन में एवं समाज में शिवत्त्व का संस्थापन है। जो इसे आत्मसात् कर लेते हैं — श्रेयस् के पथ पर अग्रसर होते हैं जिसमें समाज और राष्ट्र महान् बनते हैं।

धर्म और विज्ञान विज्ञान मानवीय चेतना की अनुपम उपलब्धि है। वह शुद्ध ज्ञान प्रक्रिया है जो नियमनात्मक विधि से विश्व के वास्तव तत्त्वों को विषय बना कर अनुसन्धान व अन्वेषण करता है। धर्म भी अन्तर्तम भावों को वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण करता है। सर्जनात्मक चेतना से दोनों ही बाह्य एवं आभ्यन्तर को परखने में सफल हुए हैं। वे ऐसे चरम बिन्दु पर एक हो जाते हैं जहाँ मानव कल्याण लक्ष्य बन जाता है। दोनों मिलकर ऐसी एक विचारशील प्रक्रिया की प्रेरणा प्रदान करते हैं जहाँ व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ एवं सभी स्वार्थों की सीमाओं को लाप कर मानव हित के लिए कार्यरत हो जाता है। वैज्ञानिक एवं धर्म परायण व्यक्ति दोनों संपूर्ण जगत् को लक्ष्य में रख कर मानव जीवन को आध्यात्मिक अर्थवत्ता देते हैं। ज्योर्ज वाल्ड कहते हैं विज्ञान परम तत्त्व को समझने का प्रयास है - व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो वह एक प्रकार से धर्म जैसी प्रक्रिया ही है।

Science is the attempt to understand Reality Science is a quasi religious activity in the broadest sense of the term

George Wald

विज्ञान ने अपने व्यापक तकनीकी प्रयोगों द्वारा मानव जीवन को तरह-तरह से सवादा है अकल्पनीय सुख सुविधाएँ प्रदान की हैं लेकिन साथ साथ प्रचल सहाराशक्ति का भी निर्माण किया है। आज यदि हम विज्ञान की विभीषिकाओं से असुरक्षित या भयाक्रान्त हैं तो यह विज्ञान के दुरुपयोग या मानव की आसुई प्रवृत्ति के कारण ही हो सकता है। हम जानते हैं कि हर ज्ञान तटस्थ होता है। मानव का विवेक ही उसे कल्याणान्मुख करने में सक्षम है। धर्म ही मद् भावनाओं का मानव में दृढ़ करता है। अतः जब विज्ञान और धर्म अपने-इष्ट मानव कल्याण से जुड़ जाते हैं तो मानव जीवन सुख समृद्धि एवं आनन्द प्राप्त करता है। भय की स्थिति स्वतः समाप्त हो जाती है। इसीलिए धर्म और विज्ञान का समन्वय ही अत्यन्त आवश्यक है। एन्मग्न कहते हैं वैज्ञानिक अनुसन्धान में हमें

उदात्त हेतु वैश्विक धर्म चेतना ही है।

**I maintain that the cosmic religious feeling is the
strongest and noblest motive for scientific Research**

जब हम सारे विश्व की स्रचना के बारे में विचार करते हैं तो यह स्पष्ट लगता है कि एक विराट सत्ता नियमित रूप से इसे संचालित कर रही है। संभवतः वह सत्ता ही स्वयं विश्व के रूप में व्यक्त हो रही है। इस अद्वैत की स्थापना करते हुए योगवासिष्ठ में कहा गया है कि 'चिदात्मरूप परमाणु में ही सम्पूर्ण जगत् विद्यमान रहता है और उसी से जगत् के विविध रूप प्रतिभासित होते हैं।' ॥ यो० वा० ४१/५१ ॥

आधुनिक वैज्ञानिक डेविड बोहम भी इलेक्ट्रॉन के बारे में इसी प्रकार के विचार की ओर इंगित करते हैं - वे कहते हैं 'जहाँ तक इलेक्ट्रॉन का पर्यावरण से सम्बन्ध है वह स्वयं पर्यावरण का सर्वेक्षण करता है वह उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसे मनुष्य करते हैं।'

**The electron in so far as it responds to a meaning in its
environment is observing the environment**

It is doing exactly what human beings are doing '

David Boham

वैज्ञानिक चिन्तक फ्रिड्रिज कैपरा मानते हैं कि रहस्यवादियों की तरह विज्ञान भी मूल भौतिकी तत्व को इन्द्रियातीत अनुभूतियों द्वारा समझन का प्रयास कर रहा है। ऐसा लगता है कि आधुनिक विज्ञान तत्व सबधी निर्णय देने में दर्शनाभिमुख होता जा रहा है। धर्म की अन्तर्मुख यात्रा एवम् विज्ञान का बहिर्मुख अनुसंधान एक ही मिलन बिन्दु की ओर हतगति से पहुँच रहे हैं। इनका सुयोग मानव जीवन को उदात्त बनाते हुए हमारे कार्य को आराधना में परिणत कर देता है। समता आराधन अच्युतस्थ।'

अणु वैज्ञानिक ओपन हैमर कितने विह्वल हो गये थे जब उन्होंने एटम के प्रथम परीक्षण को देखा। आश्चर्य चकित होकर वे श्रीमद् भगवद् गीता के श्लोकों का पाठ करने लगे।

नृषि सूर्यसहस्रस्य भयेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन ॥'

धर्म साहित्य एवम् ललित कलाएँ धर्म में निहित सौन्दर्य बोध हमारे साहित्य संगीत नृत्य नाट्य चित्रकला मूर्तिकला स्थापत्यकला लोक-कला सभी में ओत-प्रोत है। हमारे यहाँ यह परंपरा ही रही है कि कोई भी नूतन कार्य प्रारम्भ करने के पहले धार्मिक अनुष्ठान अनिवार्य था और यह पद्धति आज भी परिलक्षित होती है। प्राचीन काल से हमारे यहाँ साहित्य एवम् संगीत शिल्प की परंपरा चली आ रही है। वेदों के अधिक भाग गान के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं और सामवेद तो गान विद्या का आधार ही माना गया है। नारद की वीणा शिव का डमरू उमा का लास्य नृत्य एव शंकर का ताण्डव जो सृजन एवम् सहार एक साथ प्रस्तुत करता है जगत् प्रसिद्ध है। साहित्य में तो कुछ प्रमुख ग्रंथों ने पूरे भारतीय साहित्य पर अपना अमिट एव अभ्युण्ण प्रभाव छोड़ा। वेद वाल्मीकि-रामायण, व्यास कृत महाभारत श्रीमद्भागवत पुराण एवम् अन्य पुराण तो हमारे परवर्ती साहित्य के लिए माने सदा-सदा के लिए प्रवहमान स्रोत बन गए हैं। आज सहस्राब्दियों बाद भी हम किसी उत्कृष्ट रचना का अध्ययन करते हैं तो कथानक हो या विचार इन्हीं उपरोक्त ग्रंथों की प्रेरणा से लिखे गए हैं। ये ही इनके स्रोत हैं। यही बात संगीत, नाट्य कथा, चित्रकला आदि में परिलक्षित होती है। भारतीय जन-जीवन इन ग्रंथों का अत्यन्त पूज्य एवम् आराध्य भाव से अध्ययन व पठन करता है।

इस परम्परा को अभ्युण्ण रखने में हमारे सत, कवियों का विलक्षण अवदान रहा है। गूढ़ दार्शनिक तत्त्व चिन्तन को जहाँ विशिष्ट विद्वद्गण ही समझ पाते थे उसे जन-जन की बोली द्वारा लोक मानस में स्थापित करने का कार्य सतों ने किया। इन्होंने गभीर चिन्तन को सहज बना दिया और गीतों द्वारा घर-घर तक पहुँचा दिया। धर्म को मात्र चिन्तन का विषय न रखकर दैनिक जीवन का अंग बना दिया। यही कारण है गहन तत्त्व चिन्तन की बात को अनपढ़ भारतीय सहज रूप से कह जाता है जिसे सुनकर सम्रान्त व्यक्ति भी आश्चर्यचकित हो सकता है। जैसे एक भोला ग्रामीण भी कहता हुआ पाया जाता है आत्मा सो परमात्मा यह ससार सब माया है। इतनी गहरी पैठ है सत कवियों के काव्य एव गीतों की कि सारे भारत वर्ष में हर भाषा में छाए हुए हैं। भारत की समस्त ललित कलाओं पर एव लोक कलाओं पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन कवियों के विचारों एव आदर्शों में जन-जीवन ओत-प्रोत है। सत कवियों की वाणी के इस प्रसाद ने धर्म एवम् ललित कलाओं द्वारा मानवीय चेतना में सत्य शिव सुन्दरम् का संचार किया। धर्म प्रेरित कला और साहित्य उदात्त और शाश्वत है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म की परिभाषाएँ जानना एवम् उनके लक्षणों को समझना मात्र पर्याप्त नहीं है। इसे तो हमारे दैनिक जीवन में चरण करना परम आवश्यक है।

धर्म मानवीय चेतना की उज्ज्वल उपलब्धि धर्म उतना व्यापक है जितना मानवीय चेतना का विराट आयाम। हम देख चुके हैं कि वह देश काल जाति वर्ग, तर्ग किमी से उठा हुआ नहीं है। न यह जकड़ा हुआ है किमी मतवात श्रान्तवाद या मकीर्ण गण्टवा से। जो विचार धाराएँ, जीवन पद्धतियाँ हमें सफीर्णता के घेरे में कुण्ठित करती हैं उनका धर्म में कोई स्थान नहीं। धर्म का दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक व तेजोमय है। हमारे भन्तस्तम में दिग्दे तेश मात्र कतुध को भी यह अपनी प्रकाशमय शशियों से आलार्कित करने में सक्षम है धर्म व्यापक चेतना का प्रतिफल है कि विश्व में हमें कोई भपने से पराया नहीं लगता। मानव मानव एक ही परिवार के सूत्र में बंधे हुए हैं धर्म में कहीं द्वैत नहीं है सर्वत्र एक ही समान प्रकाश है। उच्चतम दर्शन चिन्तन, नैतिक जीवन आचार एवम् विचार को व्यावहारिक जीवन में प्रथय देने वाला धर्म समस्त मानव जाति का उन्नयन करते हुए उसे उदात्तता की ओर उन्मुख करता है। इसलिए धर्म मानव मात्र के लिए काम्य है श्रेष्ठ है और आचरणीय है। इसके प्रार मूल्यों से ही हम अधर्म आदर्शहीनता हिंसा स्पर्धा उग्रवाद आदि कल्मषों से मानव जाति का परित्राण कर सँगे। मानव में निहित दिव्यता के बोध से ही हम अधर्म के काले बादलो को विनीर्ण कर इस पुनीत भूमि पर सुख शांति एवम् समृद्धि को सस्थापित रखेंगे। मानव का हर मकल्प एवम् स्वाभिमान इसे कार्यान्वित करने में सकल होगा। यही मानव जाति का शिव मकल्प है। धर्म ही इसको सम्पन्न करने में सक्षम है।

गीता-सार : विवेचन

कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में जब कौरवों और पाण्डवों की सेनाएँ आमने-सामने युद्ध के लिए सन्नद्ध थीं रणभेरिया बज चुकी थी, महारथियों ने अपने-अपने शस्त्र बजाकर युद्ध की घोषणा कर दी थी, उस समय अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा कि 'रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले जाएँ' जिससे उसे ज्ञात हो जाय कि लड़ाई किन-किन से करनी है। भगवान श्रीकृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी थे-रथ को सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। युद्ध के लिए प्रस्तुत अपने सभी गुरुजनो सबधियों बधुओं और मित्रों आदि को देखकर और यह समझाकर कि इन्हें मारना होगा, इसका विचार कर अर्जुन के मन में युद्ध से विरग्न हो गया - धनुष हाथ से स्वतः छूट गया। इस युद्ध से होने वाले भीषण दुष्परिणामों की आशंकाओं से भयाक्रान्त होकर अर्जुन ने भगवान से ऐसी विकट स्थिति में कर्तव्य-निर्देश के लिए निवेदन किया। भगवान ने अर्जुन (जो जीव का प्रतिनिधित्व करता है) के मन में उठी कम्पजोरी को समझकर उपदेश दिया जिससे वह व्यामोह को छोड़कर धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाए।

श्रीमद्भगवद् गीता के अध्ययन से जो कुछ सहज रूप से गृहीत होता है- वह आगे प्रस्तुत है -

प्रभु की प्रेरणा समझकर प्रभु को समर्पित होते हुए निश्चयात्मिका बुद्धि से फल की कामना न रखते हुए स्थित-प्रज्ञता के साथ अपना नियत कर्म लोक-मंगल

धर्म मानवीय चेतना की उज्ज्वल उपलब्धि धर्म उतना व्यापक जितना मानवीय चेतना का विराट आयाम। हम देख चुके हैं कि वह देश काल जाति, वर्ण, वंश किम्बो से बंधा हुआ नहीं है। न यह जकड़ा हुआ है किसी मतवाद प्रान्तवाद या मकीर्ण गण्टवाद से। जो विचार धाराएँ जीवन पद्धतियाँ हमें संकीर्णता के घेरे में कुण्ठित करती हैं उनका धर्म में कोई स्थान नहीं। धर्म का दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक व तेजोमय है। हमारे भ्रन्तस्त्र में छिपे लेश मात्र कलुष को भी वह अपनी प्रकाशमय रश्मियों से आलोकित करने में सक्षम है। धर्म व्यापक चेतना का प्रतिफल है कि विश्व में हमें कोई अपने से पराया नहीं लगता। मानव मानव एक ही परिवार के सूत्र में बंधे हुए हैं धर्म में कहीं द्वैत नहीं है सर्वत्र एक ही समान प्रकाश है। उच्चतम दर्शन, चिन्तन नैतिक जीवन आचार एवम् विचार को व्यावहारिक जीवन में प्रत्यय देने वाला धर्म समस्त मानव जाति का उन्नयन करते हुए उसे उदात्तता की ओर उन्मुख करता है। इसलिए धर्म मानव मात्र के लिए काम्य है वरेण्य है और आचरणीय है। इसके प्रार मूल्यों से ही हम अधर्म आदर्शहीनता हिंसा स्पर्धा उग्रवाद आदि कल्मषों से मानव जाति का परित्राण कर सकेंगे। मानव में निहित दिव्यता के बोध से ही हम अधर्म के काले बादलों को विदीर्ण कर इस पुनीत भूमि पर सुख शांति एवम् समृद्धि को स्थापित रखेंगे। मानव का हर सकल्प एवम् स्वाभिमान इसे कार्यान्वित करने में सफल होगा। यही मानव जाति का शिव सकल्प है। धर्म ही इसको सम्पन्न करने में सक्षम है।

सेवा ही यज्ञ है। यज्ञ ही कर्तव्य कर्म है।

7 द्वन्द्वातीत

मनुष्यजीवन द्वन्द्वों से ओत-प्रोत है। ये द्वन्द्व सुख-दुःख, हानि-लाभ, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति, आदि के रूप में सब के जीवन में आते हैं। ऐसी स्थिति में जो दुःख से उद्विग्न हो और सुख में हर्षातिरेक का अनुभव न करे तथा अपने मानस को 'सम' स्थिति में रख सके - वह द्वन्द्वातीत है।

8 गुणातीत

सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण हैं जिनसे विपट प्रकृति एवं मानव प्रकृति बधी हुई है। इन तीनों गुणों के बधन से मुक्त होना ही गुणातीत होना है। वह स्थिति मत् की है। गुणातीत होने से भगवद् साक्षात्कार सम्भव होता है।

9 योगक्षेम

जो प्राप्य है उसे प्राप्त करना 'योग' है और जो प्राप्त है उसका संरक्षण करना 'क्षेम' है। जो व्यक्ति अपने आपको भगवद् - समर्पित कर देता है उसका योग और क्षेम भगवान् वहन करते हैं।

ऐसे तो गीता का सार ऊपर दे दिया गया है - फिर भी अति संक्षेप में भगवान् के बताये मार्गों को जान लेना उचित होगा। गीता में प्रसंगवश दर्शन की भी चर्चा आई है - लेकिन यह मात्र दर्शन का ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता। यह ग्रन्थ मानव मात्र के उद्धार तथा उसके कर्तव्यों की बात बतलाता है। इस दृष्टिकोण से यह ग्रन्थ किसी भी सम्प्रदाय, देश, समुदाय तथा किसी वर्ग-विशेष का नहीं है। यह समस्त मानव जाति के हित का है और उसके लिए है। यदि गीता को धर्म-ग्रन्थ की संज्ञा दी जाय तो मानना पड़ेगा कि यह मानव धर्म की अक्षय निधि है।

गीता के हर अध्याय के अन्त में अंकित पुष्पिका में गीता को ब्रह्मविद्या का योग शास्त्र कहा है अतः योग शब्द की विभिन्न व्याख्याओं को समझना समीचीन होगा। स्वामी रामसुखदासजी ने इस का सूक्ष्म विश्लेषण 'गीता दर्पण' में किया है —

युजिर योगे " युज् धातु से बने योग शब्द का अर्थ 'समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबन्ध। इसे ही 'समत्त्व योग उच्यते' कहा है। गीता - 2/48 ॥

एवम् निमगता से यज्ञ के रूप में करना ही मनुष्य के लिए अभीष्ट है। देह को नश्वर तथा आत्मा को अजन्मा एवं परमात्मा को सर्वव्यापक समझते हुए प्रभु का सतत् स्मरण करते हुए उनकी शरणागति में जाना ही श्रेष्ठ है। इसी से आसुधी वृत्तियों का नाश होता है एवम् व्यक्ति द्रव्य रहित होकर गुणातीत हो जाता है। उमका योगक्षेम भगवान् स्वयं वहन करते हैं जिसमें वह चिर शांति एवम् आनन्द प्राप्त करता है।

ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसमें कतिपय शब्द गीता प्रबोधक ने एक निश्चित भाव से लिखे हैं। अतः उन शब्दों का भावार्थ प्रस्तुत करना उचित है —

- 1 समर्पण जिन वस्तु व कार्यों को हम अपना मानते हैं उन्हें एवम् अपने आपको भगवद् चरणों में निवेदित कर देना ही समर्पण भाव है। इसे हम 'अर्हता' एवम् ममता को समर्पित करना कह सकते हैं।
- 2 निश्चयात्मिका बुद्धि जो बुद्धि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अचल व दृढ़ है वह निश्चयात्मिका बुद्धि है। यह दृढ़ सकल्प का निर्माण करती है।
- 3 स्थित-प्रज्ञता सुख और दुःख लाभ और हानि अनुकूल-प्रतिकूल मान-अपमान सभी बातों में जो व्यक्ति अपने को समभाव में स्थित रखता है उसे 'स्थितप्रज्ञ' कहा जाता है।
- 4 नियत कर्म जो कार्य जिस व्यक्ति के लिए उचित अथवा शायद द्वारा निर्णीत है उसकी प्रकृति के अनुकूल है जैसे विद्याध्ययन ब्राह्मण के लिए। उसे ही नियत कर्म या स्वधर्म कहा गया है।
- 5 निमगता यह अनात्मिकता का पर्याय है। जीवन में सभी कार्य करते हुए कतापन का बोध न रखना निमगता है। इससे सारे कार्य भगवद् समर्पित हो जाएंगे। ये कर्मधन से मुक्त रहेंगे। ये उसी प्रकार होंगे जैसे पद्म पत्र का पानी में रहना होता है।
- 6 यज्ञ जब कार्य सर्वात्म्य भाव से प्रेरित होकर सब के हित के लिए नियोजित हो जाते हैं तो यज्ञ सम्पन्न हो जाता है। परब्रह्म ही यज्ञ पुरुष है और सृष्टि की

पश्यति' यही आत्मबोध है। जहाँ मैं और मेरा, तू और तेरा का भेद समाप्त हो जाता है। यह अनुभूति अहभाव व ममता जन्य सभी वधनों को समाप्त कर देती है। ज्ञानाग्नि में मानो सर्वकर्म - वधन भस्मसात् हो जाते हैं। हमारा जीवन ज्ञान के आलोक में निर्मल एवम् पवित्र हो जाता है। इसलिये भगवान् कहते हैं 'न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यत।' यही ज्ञान योग का अनन्त विस्तार है।

2 कर्म योग गीता के अनुसार तो मन की हर क्रिया यज्ञ का रूप धारण कर सकती है यदि वह भगवद् समर्पण भाव से की जाय। यज्ञ की भावना का तात्पर्य ही है 'भगवद् समर्पित बुद्धि से कार्य करना।' जो कर्म यज्ञ की भावना बिना किये जाते हैं वे सब वधन कारक होते हैं क्योंकि उनमें कर्तापन का अहंकार निहित है। व्यक्ति वधन मुक्त तभी हो सकता है जब वह सभी कार्य भगवान् के लिये करता है। इसलिये यज्ञ भावना से किये हुये कर्म व्यक्ति को असग एवम् उदार बना देते हैं। वह किसी से वैर नहीं रखकर मैत्री स्थापित करता है एवम् लोक-संग्रह के कार्य में प्रवृत्त हो जाता है।

गीता - 11/55 ॥

इस प्रकार किये हुए कर्म जीवन को पावन एवम् सार्थक बना देते हैं। कर्म के सदर्भ में विकर्म और अकर्म को समझना भी उचित होगा। इन दोनों के संबन्ध में अलग-अलग विद्वानों ने भिन्न-भिन्न व्याख्यायें की हैं। इस विवाद में न पड़कर जो सामान्य रूप से स्वीकृत हैं उन्हीं का निरूपण करते हैं।

क - विकर्म शास्त्र - निन्दित अशुभ कर्म या निषिद्ध कर्म को विकर्म कहते हैं। इसलिये इन कर्मों का परित्याग जीवन में अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे कर्म जीवन को कलुषित करते हैं। ये सारे ही कर्म तामसी होते हैं एवम् आमुषी प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं।

ख - अकर्म श्री गीता कहती हैं 'जो कर्म मैं अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही कर्म के गूढ़ रहस्य को जानता है। कर्म की गति अत्यन्त गहन है गहनी कर्मणो गति।' इसलिए कर्म के रहस्य को जानना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अपने को कर्ता नहीं मानता वाह्य रूप में वह कर्म करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन अन्तर में वह पूर्ण रूपेण असग रहता है वह सदा अनुभूति करता है कि सारे कार्य का संचालन प्रभु स्वयं करते हैं। अतः अकर्म कर्म की उच्चस्तरीय स्थिति है।

भक्ति मार्ग भगवत् समर्पण की भावना में ही भक्ति है। भगवत् समर्पित बुद्धि से स्वधर्म

युज् समाधि' स च न योग शब्द का अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात् समाधि स्थिति । यत्रोपसमते चित्त निरुद्ध योग सेवया । गीता - 6/20 ॥

युज् सयमने' धातु से बने योग शब्द का अर्थ है मामर्थ्य प्रभाव - परम में योगमैश्वरम् । गीता - 9/5 ॥

पातञ्जल योग दर्शन में योग को चित्त वृत्तियों का निरोध कहा है। योग चित्तवृत्ति निरोध । इसका परिणाम होता है स्वरूप में अवस्थान। गीता में चित्त वृत्तियों को समता में स्थित करने का निर्देशन है - इससे स्वाभाविक योग की स्थिति सिद्ध हो जाती है। पातञ्जल योग की परिभाषा एवम् गीता की परिभाषा में स्वामी रामसुखदासजी ने सूक्ष्म भेद निर्दिष्ट किया है। वृत्तियों के निरोध से निर्विकल्प अवस्था होती है और समता में स्थित होने से निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध सभी अवस्थाओं से परे और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक होने के कारण योग के संपूर्ण पक्ष को उजागर करता है। यही योग का सर्वोत्तम फल है। जो साधक इस अवस्था को अनुभूत कर लेता है वह नित्य योग में स्थित हो जाता है। उसका सर्व कार्य दिव्य एवम् भगवद् प्रेरित हो जाता है। वह अध्यात्मवेत्ता होने के कारण ब्रह्मविद् हो जाता है- ते ब्रह्मविद' गीता

8/24 ॥ यही आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मानुभूति एवम् यही योग की उच्चतम स्थिति व उसका दिव्य फल है जो इसे प्राप्त कर लेता है उसका जीवन पावन एवम् लोक-मंगलकारी हो जाता है।

जब हम योग के व्यावहारिक पक्ष को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक मनुष्य की अपनी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। अपने उद्धार का मार्ग हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुरूप निश्चित करता है। गीता ब्रह्म और जीव के मिलन की माधना का पथ प्रदर्शन करने वाला शास्त्र है। वियाग योग मञ्जितम्' गीता - 6/23 ॥ गीता ने उपरोक्त योग के तीन मार्ग बताए हैं - ज्ञान कर्म और भक्ति। इन तीनों योगों की युति को 'समत्व योग' के नाम से अभिहित किया है। इसे ही श्री अरविन्द समग्र योग कहते हैं जिससे भगवद् साक्षात्कार सहज सम्पन्न हो जाता है।

1. ज्ञानयोग सारी सृष्टि में व्याप्त अदृश्य शक्ति जो इसका नियमन और नियन्त्रण करती है इसकी अनुभूति ज्ञान के माध्यम से होती है। जो व्यक्ति इस परम तत्त्व या सत्य का साक्षात्कार कर लेता है उसका जीवन दिव्य बन जाता है। अपने अन्तःस्थल में वह अनुभव करता है कि सारी सृष्टि में एक ही परमात्मा व्याप्त है। वह स्वयं सृष्टि बना है। वह अपने आप को सभी में देखता है। यही सर्वात्म भाव है। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि

विश्वरूप दर्शन एवम् पुरुषोत्तम योग भगवद् साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए देव, मुनि एवम् मुमुक्षु सभी निरन्तर साधना करते हैं पर, उनके लिए भी इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान् श्रीकृष्ण ने परम अनुग्रह करके इस विलक्षण स्थिति का अपने विराट रूप द्वारा अर्जुन को दर्शन कराया-क्योंकि भगवान् श्रीकृष्ण को प्रतीत हुआ कि अर्जुन की शकाएँ इतना बताने के बाद भी मिट नहीं रही हैं। अर्जुन ने भगवान् के परम तेजोमय एव ऐश्वर्य परिपूर्ण अनन्त विराट रूप का दर्शन किया। समवेत दिव्य प्रकाश से मद्धित अत्यन्त अलौकिक, अदभुत एवम् प्रासादिक रूप को देखकर अर्जुन अत्यन्त आनन्दित हुआ पर साथ ही भगवान् के विकराल रूप को देखकर वह भयभीत भी हुआ। उसने भगवान् से प्रार्थना की कि वे पुन सौम्य रूप में प्रकट हो गए। इस परम साक्षात्कार से अर्जुन कृतार्थ हुआ। उसके सारे व्यामोह नष्ट हो गए। वह पूर्णरूप से समर्पित हो गया और गीता के समापन अध्याय में प्रतिज्ञा करता है 'करिष्ये वचन तव'। जो सारे कार्य भगवद् अर्थ करता है उसके सारे कार्य दिव्य हो जाते हैं। वह निसंग, निर्बीर होकर भगवान् का परम प्रिय हो जाता है।

अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान् ने कहा है कि "जो नाशवान् दिखाई देता है - वह मैं ही हूँ - वह क्षर पुरुष है। मेरी महिमा इससे पूरी उजागर नहीं हो सकती। क्षर पुरुष के बाद यह जो अक्षर - अविनाशी जीवात्मा है - वह भी मैं ही हूँ। मेरे विराट अक्षर स्वरूप को हृदयगम करने के लिये मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप को समझना आवश्यक है। मैं क्षर पुरुष हूँ - पर, मेरा अक्षर स्वरूप इससे अतीत है, पर मेरा पुरुषोत्तम रूप इससे भी उत्तम है-इसलिये लोकवेद में भी मैं ही विख्यात पुरुषोत्तम हूँ।" यह कथन अद्वैत की घोषणा करता है पर साथ ही साथ स्वरूपगत द्वैत को भी स्वीकारता है। इस प्रकार गीता में क्षर-अक्षर एवम् पुरुषोत्तम के रूप में भगवान् का वर्णन हुआ है।

गीता भाष्य परम्परा

आचार्य परम्परा में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद् एवम् गीता को प्रस्थान त्रयी के नाम से अभिहित किया है एवम् इन पर भाष्य लिखना आवश्यक माना है। अत महर्षि, सत एवम् मनीषी आचार्यों ने गीता पर सुचितित भाष्य लिखे। इनका मुख्य हेतु लोक-संग्रह एवम् मानव कल्याण ही रहा है। अत उनके अनुयायियों ने उस विशेष चिन्तन धारा को ध्यान में रखते हुए सुनियोजित अलग अलग पथ निर्माण किए।

स्थूल दृष्टि से इन आचार्यों द्वारा प्रवर्तित सिद्धान्तों में मत भिन्नता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आश्चर्य की बात है कि एक ही ग्रन्थ के इतने भिन्न अर्थ प्रस्तुत

में जाते थे। अनासक्त भाव द्वारा उनके मन में निहित अन्तर्द्वन्द्वों का समाधान हो जाता था। अनासक्त भाव व्यक्ति को निर्द्वन्द्व बना देता है। इसी से जीवन में स्थितप्रज्ञता स्थापित होती है।

अनासक्त वही होता है और वही हो सकता है जो ससार से कुछ लेता है तो उसे लौटाने के लिए तत्पर होता है। वह अपना समस्त जीवन लोकोपयोगी कार्य में लगा देता है। उसे अपने लिए कुछ करना नहीं है इसलिए उसके द्वारा की गई क्रिया साधना बन जाती है। गीता में इसके व्यावहारिक पक्ष का उल्लेख हुआ है जैसे - 'यत् करोषि', जो करते हैं 'यद् यदस्नासि' जो आहार लेते हैं, ये दोनों ही सासारिक कार्य हैं यद् जुह्वाषि' यज्ञ यागादि करते हैं 'यद् ददासि', दान करते हैं, यद् तपस्यासि जो तप करते हैं ये तीनों आध्यात्मिक एवम् निःसंग कार्य हैं। ये पाँचों कार्य जब भगवद् समर्पण हो जाते हैं तब कर्तापन का भाव ही नहीं रहता। अतः इन क्रियाओं में अहता और ममता नहीं रहती। अतः स्वरूप मात्र कर्म-फल की आकांक्षा नहीं रहती। सभी कार्य भगवद् समर्पित बुद्धि से होने के कारण साधक सहज रूप से अनासक्त था निःसंग हो जाता है। यही अनासक्तयोग की सिद्धि है।

भगवद् समर्पण भी दो भाव से होता है। एक तो समस्त क्रियाओं को भगवान् के श्री चरणों में समर्पण कर देना जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। दूसरा है क्रिया करने से सभी साधन मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि अपने आप सहित भगवद् समर्पण कर देना। जब दोनों प्रकार से साधक भगवद् समर्पण कर देता है तब उसकी सभी क्रियाएँ भगवद् प्रीत्यर्थ हो जाती हैं। इसमें सभी योग समाहित हो जाते हैं। सभी बाह्य एवम् आभ्यन्तर द्वन्द्व अनासक्त भाव में लीन हो जाते हैं। जिसने इस स्थिति का अनुभव कर लिया उसके लिये अनुकूल, प्रतिकूल, हानि, लाभ मान-अपमान, राग द्वेष, यहाँ तक कि जीवन-मरण आदि कोई अर्थ नहीं रखते। उसका जीवन निर्द्वन्द्व होने के कारण वह सहज रूप से लोक सग्रह के कार्यों में स्वतः समर्पित हो जाता है। निर्द्वन्द्व होने के कारण ससार के प्रति जो अनासक्ति है वह भगवान् के प्रति अनुक्ति में रूपान्तरित हो जाती है। इस प्रकार स्थितप्रज्ञता प्राप्त कर परम तत्त्व की अनुभूति करते हुए बाह्य स्थिति का सह भाग बन जाता है। गुणों की ग्रथि से मुक्त होकर गुणातीत हो जाता है।

हृदयग्रथिच्छिद्यते सर्वसंशयाः । मुण्डकोप० ११ २ ॥ उसको भगवान् स्वयं अपना लेते हैं। उसका पावन चरित्र सर्वत्र मागत्य विकीर्ण करता है। यही अध्यात्म विद्या है - दर्शन की भाषा में ब्रह्म और जीव का शाश्वत मिलन, साधना का नगम नश्य।

श्रीमद् भागवत

ज्ञान - भक्ति - समुच्चय

श्रीमद् भागवत महर्षिणी माना गया है। इसमें बादरायण व्यासजी ने ज्ञान धर्म और भक्ति का अत्यन्त स्यात्मक विवेचन किया है। वेद उगनिषद् एवम् दर्शन के ग्रन्थ अति गूढ़ होने के कारण हर व्यक्ति के लिए इनकी स्मरणा केवल हो जाता है। इसलिए श्रुति एवम् अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थों में जो गहन विचार अभिव्यक्त हुए हैं, वे सारा कथाओं एवम् भावद गुणानुवाद द्वारा भागवत में निरूपित हुए हैं।

महाभारत जैसे विपुल विश्वकोशीय ग्रन्थ लिखने के पश्चात् भी व्यासजी को अन्तर् दुष्ट नहीं हुई। वे गहरी रिक्तता का अनुभव करने लगे। इस विन्ता के कारण वे निरंतर दुखी व अन्यमनस्क रहत थे। एक दिन अनायाम ही नारदजी का उनके आश्रम में अगमन हुआ। उन्होंने देवर्षि नारदजी को अपनी व्याथा-कथा सुनाई और इस विन्ता का कारण पूछा। पृच्छानह त्वात्तम भवात्प्रभूम्। ॥ भाग. १.५.५-॥

नारदजी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्हें बताया कि अपने भगवान के निर्मल चरित्र का गन्ध ग्रहण नहीं किया है। मेरी मान्यता है कि जिस शास्त्र से भगवान तुष्ट नहीं होते वह शस्त्र एवम् ज्ञान अधूरा है। महाभाष्यमें श्री आत्मी कीर्ति पवित्र है। अत्र सत्य पण्डित एवम् वृद्धनी हैं। इसलिए अत्र सम्पूर्ण जीवों को बन्धन से मुक्त करने क

किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि एक आचार्य का उद्देश्य दूसरे आचार्य के विचारों को खण्डित करना है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है।

इन सभी आचार्यों का सम्पूर्ण जीवन मानव जाति के कल्याण एवम् उद्धार के लिए ही समर्पित हुआ है। सभी आचार्य भिन्न-भिन्न समय में हुए और देश काल के अनुरूप उन्होंने व्याख्याएँ कीं। गीता ग्रंथ की यह अपूर्व क्षमता है कि वह हर देश और काल में मार्ग दर्शन प्रदान कर सकता है अतः हम देखते हैं शंकराचार्य अद्वैत निराकार की स्थापना, गीता के आधार पर करते हुए भी सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और भगवद् समर्पण भाव पर बल देते हैं। अन्य आचार्यों के भाष्य पर भी इसी प्रकार चिन्तन किया जा सकता है। जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि एक ग्रंथ इतने विपरीत अर्थ किस प्रकार दे सकता है। उत्तर में यही कहा जा सकता है कि रचना वही उत्कृष्ट होती है जो हर देश और काल में उसके अनुरूप अर्थ, प्रदान कर सके। यह व्यापक अर्थवत्ता उसे कालजयी कृति बनाते हैं। जो स्तरीय विरोधाभास प्रतीत होता है - वह वास्तव में महान् समन्वय में विलीन हो जाता है और कृति एक सस्लिष्ट रचना बन जाती है। तात्पर्य यह है कि यह विरोधाभासी ग्रंथ नहीं है किन्तु देश काल, और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न मतों में समन्वय करता है।

गीता के भाष्य एवम् अनुवादों की परम्परा दीर्घकाल से चली आ रही है। इसका 79 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है जिसका अध्ययन विश्वके 80 प्रतिशत लोग सहज रूप में कर सकते हैं। यह विश्व का एक मात्र दार्शनिक काव्य है जो श्रुति एवम् स्मृति, ज्ञान एवम् आचार दोनों पक्षों का सामंजस्य प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता विश्वव्यापी है और अविरल रूप से सतत् प्रवहमान है। 'गीता' तो मानव कल्याण का अजस्र स्रोत है जो सहस्रों वर्ष पर्यन्त मानव मात्र को आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। श्रीकृष्णार्जुन के दिव्य एवम् अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण कर मानव मात्र धन्य होगा - आनन्दित होगा।

सस्मृत्य सस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम्
हृष्यामि च पुनः पुनः । गीता - 18/76 77 ॥

महाभाग उवाच ॥ श्रीमद् भागवत ॥

ज्ञान - भक्ति - समुच्चय

महाभाग उवाच ॥ श्रीमद् भागवत महापुराण माना गया है। इसमें बादरायण व्यासजी ने ज्ञान, धर्म और भक्ति का अत्यन्त रसात्मक विवेचन किया है। वेद उपनिषद् एवम् दर्शन के ग्रन्थ अति गूढ़ होने के कारण हर व्यक्ति के लिए इनको समझना कठिन हो जाता है। इसीलिए श्रुति एवम् अन्य आध्यात्मिक ग्रन्थों में जो गहन विचार अभिव्यक्त हुए हैं, वे सरस कथाओं एवम् भगवद् गुणानुवाद द्वारा भागवत में निरूपित हुए हैं।

महाभारत जैसे विराट विश्वकोशीय ग्रन्थ लिखने के पश्चात् भी व्यासजी को आत्म वृद्धि नहीं हुई। वे महती रिक्ता का अनुभव करने लगे। इस चिन्ता के कारण वे निरंतर दुखी व अन्यमनस्क रहते थे। एक दिन अनायास ही नारदजी का उनके आश्रम में आगमन हुआ। उन्होंने देवर्षि नारदजी को अपनी व्यथा-कथा सुनाई और इस चिन्ता का कारण पूछा। पृच्छामहे त्वाऽऽत्म भवात्प्रभूतम्।

नारदजी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्हें बताया कि आपने भगवान् के निर्मल चरित्र का गान प्रायः नहीं किया है। मेरी मान्यता है कि जिस शास्त्र से भगवान् वृद्ध नहीं होते वह शास्त्र एवम् ज्ञान अधूरा है। महाभाग व्यासजी, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य परायण एवम् दृढ़व्रती हैं। इसलिए आप सम्पूर्ण जीवों को बन्धन से मुक्त करने के

निः समाधि के द्वारा अविन्यक्त शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए एवम् उनका गुणानुवाद कीजिए। समाधिनामुस्मर तद्विचेष्टितम्।" ॥ भाग० १३३ ॥

नारदजी के उपदेशानुसार व्यासजी ने भगवान की जिन-जिन लीलाओं का समाधि में दर्शन किया, उनका अत्यन्त रसात्मक एवम् भावप्रवण वर्णन समाधि भाषा द्वारा श्रीमद् भागवत में किया है।

भागवत तो मनुष्य को परमात्मा से मिलन करने वाला विलक्षण ग्रन्थ है। भगवान की मधुर लीलाओं की कथाएँ, जहाँ जन-जन को आनन्द प्रदान करती हैं विद्वद्जनों में आध्यात्मिक रहस्य को जानने एवं समझने की उत्सुकता जाग्रत कराती है। भागवत के सबध में यह प्रसिद्ध उक्ति है 'विद्यावन्त भागवते परीक्षा' भागवत ही विद्वानों की परीक्षा का ग्रन्थ है। भागवत तो विद्या का अपूर्व भण्डार है। विद्या भागवतावधि" जिसने इसके मधुर रस का आस्वादन कर लिया वह धन्य हो जाता है।

वेदों का तत्त्व चिन्तन वेदान्त दर्शन में समाहित है। व्यासजी ने ब्रह्म की ज्ञान परक व्याख्या ब्रह्मसूत्र में की है। इसी प्रकार ज्ञान, धर्म एवम् भक्ति का रसात्मक समन्वय करते हुए उन्होंने भागवत का प्रणयन किया। अतः यह आकस्मिक नहीं अपितु स्वाभाविक कि व्यासजी ने ब्रह्मसूत्र एवं श्रीमद् भागवत का आरम्भ 'जन्माद्यस्य यत' से किया। श्री रामानुजाचार्य ने इस सूत्र की व्यापक व्याख्या की है -

जन्मादि 'का अर्थ है सृष्टि स्थिति एवं प्रलय आदि। यस्य' का भाव है अचित्य विविध, विचित्र, रचनात्मक निमित्त देश काल, फलोपभोग सम्पन्न ब्रह्म से लेकर स्तम्भ पर्यन्त जीवों से युक्त जगत् है वह ब्रह्म है। इसी परम तत्त्व का ब्रह्म सूत्र में निरूपण हुआ है। इसी परा तत्त्व का रसात्मक विवेचन, भगवान की लीलाओं द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है।

भागवत का सम्पूर्ण चिन्तन इसके मगलाचरण के प्रथम तीन श्लोकों में अभिव्यक्त हो जाता है मानो भागवत का अर्थ और इति इन्हीं में समा गया हो। जैसे समुद्र की सारी आभा मोती की विच्छिन्ति में चमक उठती है वैसे ही भागवत का सारभूत अध्यात्म चिन्तन मगलाचरण के प्रथम तीन श्लोकों में उद्भासित हो जाता है। मगलाचरण तो सर्वत्र मागल्य प्रसार करता है। इसका प्रथम श्लोक -

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराद्,
तेने ब्रह्म दृढा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरय ।
तेजोवारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा
धाप्या स्वेन सदा निरस्तकुहक सत्य पर धीमहि॥

भा० १११

‘जो सम्पूर्ण कारणों का अनादि कारण है- जिससे सम्पूर्ण विश्व का उद्भव होता है और जिसमें यह निवास करता है तथा जिसके द्वारा इन सब का सहारा होता है मैं उम प्रकाशमय परम सत्य का ध्यान करता हूँ।’ इस श्लोक में व्यासजी ‘सत्य पर धीमहि’ के द्वारा परमात्मा के परम तात्त्विक सत्य के स्वरूप का ध्यान करने का आदेश देते हैं। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन, जो इसमें स्व का दर्शन करता है वह स्वयं प्रकाश प्राप्त करता है । ध्यान में तेल धारावत सातत्य होना चाहिए। ध्यान च तैलधारावदविच्छिन्न स्मृति सतान रूपम्’ रामानुज श्रीभाष्य’ ध्यान से स्मृति दृढ़ होती है जिससे स्वरूप की विस्मृति नहीं होती। इस प्रकार ‘ध्रुवा स्मृति’ होने से मनुष्य के मन की सभी ग्रथियाँ दूर जाती हैं। मन स्वतन्त्र एवम् मुक्त हो जाता है। मुक्ति तो मन की ही होती है। आत्मा तो स्वरूप से ही शुद्ध-बुद्ध और मुक्त होता है। ध्यान की निरन्तरता से ध्यान, ध्याता और ध्येय में ऐक्य हो जाता है। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि भागवत, भक्त और भगवान एक ही हैं। ब्रह्म सूत्र का ज्ञान पक्ष विशेषतः दर्शन प्रधान है। भगलाचरण का यह श्लोक भी ब्रह्म की ज्ञानमयी व्याख्या एवं उपासना प्रस्तुत करता है। श्रुति ने ब्रह्म को ‘सत्य ज्ञान अनन्तम् ब्रह्म’ कहा है। तैत्तिरीयोपनिषद् २।१।१

श्रुति में यह तत्त्व स्पष्ट होता है कि सत्य की सत्ता अनन्त एवं शाश्वत है। वह ब्रह्म का ही स्वरूप है। जो इसका ध्यान करता है वह ‘स्वराद्’ स्वयं प्रकाश का दर्शन करता है। ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करता है।

भगलाचरण का दूसरा श्लोक धर्म की महत्ता सस्थापित करता है -

धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणा सता
वेद्य वास्तवमत्र यस्तु शिवद तापत्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर
सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभि शश्रुषुभिस्तत्क्षणात्॥

भा० ११२

भागवत में विवेचित धर्म उज्ज्वल एवम् निष्कपट है। प्रोज्झितकैत्व धर्म’ यह सत् पुरुषों का आधार है। इसमें मात्सर्य का लेश मात्र भी नहीं है और परमार्थ

के कारण आनन्द प्रदान करता है। यह आधिभौतिक, आधिदैविक एवम् आध्यात्मिक तीनों तारों से मुक्त करता है। इससे चारों पुरुषार्थ — धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध होते हैं। धर्म ही वह धुरी है जिससे अर्थ और काम बघन कर्त्तृत्वन बन कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वेद, एवम् भागवत धर्म को जीवन में धारण करने का उपदेश देते हैं। अतः धर्माणि धारयन् धर्म दैनिक जीवन में कर्म के रूप में आता है। इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। कर्म भगवद् निवेदित होने से भगवद् प्रीत्यर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार निःसंग भाव से किए हुए कर्म उपासना बन जाते हैं। उपासना वस्तुतः भक्ति का पर्यायवाची ही है। 'उपासना पर्यायत्वात्' रामानुज श्रीभाष्य निरन्तर भगवद् स्मरण से स्मृति स्थिर हो जाती है जो मूलतः भक्ति का ही स्वरूप है। 'ध्रुवा स्मृति भक्ति शब्देन अभिधीयते' वह भगवान् के आनन्द स्वरूप में स्थिर होकर उनकी रसमयी लीलाओं का अनुभव करने लगती है। आनन्द तो रस का ही पर्याय है।

मगलाचरण के तीसरे श्लोक में भगवान् के रसात्मक स्वरूप का ही वर्णन हुआ है। उसे अमृत का अक्षय निधि बताया है।

निगमकल्पतरुर्गलित फल

शुकमुखादमृतं द्रव सयुतम्।

पिबत भागवत रसमालय

मुहुरहो रसिका भुवि भावुका ॥

श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष का मधुर फल है। जिसका माधुर्य शुकदेव रूपी तोते के मुख स्पर्श से मधुरतम बन गया है। अर्थात् इस फल का रस अमृत समान माधुर्य से परिपूर्ण है, इसमें कुछ भी त्योज्य नहीं है। इस रस का पान करने से निरन्तर आनन्द की अनुभूति होती है। भावुक रसिक जन ही इसका बारबार पान करते हैं। वे उस आनन्द का अनुभव करते हैं जो परा भक्ति की अवस्था है। यह श्लोक ब्रह्म के रसमय स्वरूप का वर्णन करता है। अतः सत्य एव धर्म भक्ति रस में सराबोर होकर निरतिशय आनन्द प्राप्त करने का पथ प्रशस्त करते हैं।

मगलाचरण के इन तीनों श्लोकों में भागवत का साक्षाद् व्यासदेव उपस्थित कर देते हैं। ज्ञान धर्म एव रसमयी भक्ति की एकतया का प्रसाद हमें इस ग्रन्थ में सहज रूप में उपलब्ध होता है। इनके द्वारा मनुष्य सासारिक एवम् मानसिक कुण्ठाओं से मुक्त होकर भगवद् साग्रिध्य एवम् ऐक्य प्राप्त कर सकता है। इन तीनों विधाओं का विरलेपण एव

विवेचन भागवत में इतततः-विकीर्ण है। सुन्दर कथाओं के माध्यम से, दर्शन एवं चिन्तन द्वारा अध्यात्म की चरम स्थिति का विवेचन हुआ है। भागवत का अनुशीलन करने से हर मानव ज्ञान, धर्म एवं भक्ति का आलम्बन प्राप्त कर सकता है।

भगलाचरण का प्रथम श्लोक ज्ञान परक होने के कारण इस परम सत्य का ध्यान करने का आह्वान है। जो भगवद् साक्षात्कार की साधना के लिए है। ऐसी स्थिति में साधक सहज रूप में वीतराग, इन्द्ररहित एवं गुणातीत हो जाता है क्योंकि उसका अनुराग एवं आसक्ति एक मात्र भगवान में रह जाती है, उसके सारे कार्य भगवद् निवेदित होने के कारण वह भगवद् लीला का निरन्तर आनन्द लेता है। उसका भगवान से तादात्म्य सबध हो जाता है। यही ज्ञान और भक्ति का अपूर्व मिलन है यही ज्ञान की उच्चतम स्थिति है। इस ज्ञान पक्ष का विवेचन व्यासजी ने ग्यारहवें और बारहवें स्कंध में किया है।

भगलाचरण के द्वितीय श्लोक का मूल स्वर 'धर्म' है। भागवत के पहिले स्कंध से लेकर नवम स्कंध तक इस तत्त्व पर विशेष रूप से विचार किया गया है। इसमें अनेक धर्म कथाएँ हैं और चौबीस अवतारों का पूरा विवेचन हुआ है। धर्म की भावना भक्ति से स्थिर होती है। इसी लिए मानव जीवन सत्यनिष्ठ एवं धर्म परायण होना चाहिए। धर्माचरण से ही मानव चित्त निर्मल और पावन बनता है। तत्परचात् वह जितने कार्य करता है वे दिव्य एवं लोकोपकारी बन जाते हैं और ऐश्वर्य रहित होने के कारण वे भगवद् प्रीत्यर्थ हो जाते हैं। यह भक्ति की स्थिति कही जा सकती है।

भगलाचरण का तृतीय श्लोक भक्ति प्रधान है। वह भगवान के मधुर एवं रसात्मक रूप का वर्णन करता है जो भागवत के दशम स्कंध में निरूपित हुआ है। ऐसे तो भागवत में सभी अवतारों का वर्णन है, सभी दर्शनों का उल्लेख है सभी आचार संहिताओं एवं धर्म का व्यापक विवेचन है लेकिन इस स्कंध में भगवान श्रीकृष्ण की मधुर लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। इसलिए दशम स्कंध को भागवत का हृदय माना है। इन लीलाओं के माध्यम से, प्रेम और माधुर्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच कर महाभाव का आनन्द प्रदान करते हैं। इस भाव की अनुभूति भगवद् चरणों में समर्पण शरणागति से ही प्राप्त हो सकती है। भक्ति की यह उच्चतम भूमिका अनुग्रह से ही सभव हो सकती है। इसे पुष्टि भक्ति भी कहते हैं। 'पौषणम् तद् अनुग्रहम्' (भागवत 2 10 4) इस अपूर्व सानुभूति से भगवद् सात्त्विक स्वतः प्राप्त हो जाता है। यही भगवद् लीला में प्रवेश भगवद् मिलन या भगवद् साक्षात्कार है। यह अपने आप में ज्ञान की परम स्थिति भी है।

मगलाचरण में जिस परम सत्य का वर्णन व्यासजी प्रथम श्लोक में करते हैं उसका विवेचन भागवत के अंतिम स्कंधों में करते हैं। सम्भवतः उनका यह लक्ष्य रहा हो, प्रथम धर्म और नीति तदुपरान्त भक्ति, जो आत्म समर्पण और प्रेम के महाभाव से सम्पृक्त हो, तत्पश्चात् ज्ञान रससिक्त हो कर पूर्णता प्राप्त कर लेता है। ऐसे तो ज्ञान मार्ग की साधना कठिन है लेकिन भक्ति भाव से सिंचित होने के कारण वह सहज बन जाती है। अन्यथा ज्ञान की अहता भगवद् मिलन में बाधक हो सकती है। अतः भक्ति के रसभाव को प्रधानता देते हुए व्यासजी मगलाचरण के प्रथम श्लोक के आत्मबोध से श्रीमद्भागवत का उपसंहार करते हैं।

भागवत का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन और धर्म की व्यापक चर्चा करते हुए, प्रेम लक्षणा, रसमय भक्ति, व्यासजी का विशेष रूप से प्रतिपाद्य रहा है। यह भगवद् गुणानुवाद दैन्य भाव, आत्म निवेदन से ही सिद्ध होता है। भगवान् श्रीकृष्ण की मधुरतम अलौकिक सीताई, गोपिकाओं का अलौकिक प्रेम एवम् शरणागति के माध्यम से व्यासजी ने परम प्रेम स्वरूपा भक्ति का निरूपण किया है। यह अनुपम ग्रंथ भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों में अनुरक्ति की प्रेरणा देता है। उनका ध्यान, वदन और स्मरण हमारे जीवन में अध्यात्म का निवेश करता है। भगवान् श्रीकृष्ण का चरित्र, उनका नाम और धाम सभी दिव्य एव मधुर है। श्री बल्लभाचार्य कहते हैं 'मधुराधिपतेनखिलम् मधुरम्'। यदि हमें उस परतत्त्व, पखलम् श्रीकृष्ण का दर्शन करना हो तो धर्म भक्ति और उनका आश्रय अत्यन्त आवश्यक है। श्रीमद्भागवत में व्यासपीठ पर विराजमान सूतजी भाव को निम्नलिखित श्लोक में उजागर करते हैं।

स वै पुसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे।

अहैतुक्यप्रतिहता यथाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥

(भा० १२६)

अहैतुकी भक्ति द्वारा ही हम भगवान् को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। अपने सुख का चिन्तन न कर भगवान् से प्रीति एव उनके सुख का निरन्तर चिन्तन ही प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रथम सोपान है।

नारदजी ने भक्ति को परम प्रेमरूपा, परम अमृत स्वरूपा माना है। जिसे यह भक्ति उपलब्ध हो जाती है वह सिद्ध हो जाता ■ अमर हो जाता ■ तृप्त हो जाता है। उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। जो इस भक्ति को प्राप्त कर लेता है उसे कोई आकांक्षा नहीं रहती। वह शोक और हर्ष से उद्धेलित नहीं होता और सासारिक कार्यों

में अति उत्साही नहीं होता। जो भक्ति के मर्म को जान लेता है वह आनन्द मग्न हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्माराम या प्रभु स्मरण में प्रभु के साथ रम जाता है। उसका एक मात्र आश्रय अपने प्रभु श्रीकृष्ण ही है।

ऐसी भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है ब्रज की गोपियाँ—‘ ब्रज गोपिकानाम् ।’ (भा० भ० सू० १/२) उन्होंने ही इस परम प्रेम स्वरूपा भक्ति का अमृत प्रेमास्पद किया है । शाङ्खिल्य ऋषि भी भक्ति की व्याख्या करते हुए लिखा है ‘ तत्सुखे सुखित प्रेम लक्षणम् ’ जो अपने प्रिय के सुख में आनंदित है वही प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव कर सकता है। नरसी मेहता कहते हैं कि इस दिव्य रस की अनुभूति मात्र तीन लोगो ने की, शंकर, शुकदेव और ब्रजगोपिकाओं ने।

इस परम रस का श्रीमद् भागवत में अपूर्व रूप से विवेचन हुआ है। इसीलिए इस महान् ग्रंथ को परमहंस सहिता कहते हैं। बल्लभाचार्यजी वृजांगनाओं को ‘ प्रेम सन्यासिनी ’ कहते हैं। वे स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण से गोपी या स्त्री भाव प्रदान करने का निवेदन करते हैं। सूरदासजी भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान् उन्हें ‘ वृजवनिता ’ बना दे। परम पुरुष श्रीकृष्ण के समक्ष सभी जीव गोपी ही हैं।

यह अपूर्व रस श्रीकृष्ण के जन्म से ही विकीर्ण होने लगता है। श्रीकृष्ण की समस्त बाल लीलाएँ, बाल सुलभ चपल, नटखट, लीलाएँ सभी को रसमग्न कर देती हैं जैसे — माखन चोरी, गौ चरावन, भटकी फोड़ना, दानलीला, आदि। उनकी पराक्रमी लीलाएँ बार-बार उनके दिव्य ऐश्वर्य की झाकी कराती हैं जैसे पूतना वध, कालीय दमन, अघासुर वकासुर, शकटासुर वध, गोवर्धन धारण, मूढभक्षण में विराट रूप का मुँह में दर्शन आदि। इन दोनों प्रकार की लीलाओं के समन्वय से यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीकृष्ण का परम रसमय स्वरूप ऐश्वर्य की अनन्त विभूतियों से सम्पन्न है।

भक्ति का प्रेम स्वरूप वेणुगीत, युगलगीत, गोपीगीत, रासपचाध्यायी एवम् भ्रमरगीत में उभर कर आता है। इसकी प्रेमानुभूति से मानव हृदय गदगद हो जाता है। इन गीतों में श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेम विह्वलता भक्ति में परिवर्तित हो जाती है जो अध्यात्म की चरम स्थिति में भगवद् साक्षात्कार का हेतु बन जाती है।

वेणुगीत नारद की धीमा के बारे में कहा जाता है कि वह ‘ ब्रह्म स्वर ’ से झ्रुकृत है। यहाँ श्रीकृष्ण का वेणुनाद ‘ शब्द ब्रह्म ’ के मधुर स्वर से निनादित है । श्रीकृष्ण की वशी ध्वनि, भगवान् के प्रति प्रेमभाव एवं उनसे मिलने की उत्कट आकांक्षा जगाने

वाली है। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है और वे एकान्त में उनके रूप, गुण, वशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगती हैं। परन्तु वशी का स्मरण होते ही वे कृष्णमय हो जाती हैं। वे मन ही मन वही पहुँच जाती हैं जहाँ कृष्ण हैं। उनकी वाणी उनके वर्णन में असमर्थ हो जाती है।

गोपियाँ मन ही मन कृष्ण के अत्यन्त मनोहर रूप का दर्शन करने लगती हैं जिसके श्रवण मात्र से वीतराग, परमहस, समाधिस्थ शुकदेव का मन भी रसाभिषिक्त होकर भगवद् प्रेम में विह्वल हो गया।

वर्हापीड नटवरवपुर्कर्मणो कर्मिकार
विभ्रदधास कनककपिश वैजयन्ती चमालाम्।
रन्धान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै
वृन्दारण्य स्वपदरमण प्राविशद् गीतकीर्ति । भा० 10/21/5

श्रीकृष्ण खाल बालों के साथ वृन्दावन में प्रवेश कर रहे हैं, उनके सिर पर मयूर पख है और कानों पर कनेर के पीले-पीले पुष्प। शरीर पर सुनहली पीतांबर और गले में पाँच प्रकार के सुगन्धित पुष्पों की बनी वैजयन्ती माला है। ऐसे नटवर वेश में बसुणों के छिद्रों को अपने अधरमृत से भर रहे हैं। उनके पीछे खाल बाल उनका कीर्तमान करते हुए वृन्दावन को और भी रमणीय बना देते हैं।

इतना व्यापक है श्रीकृष्ण के वशी स्वर की प्रभाव कि गोप-गोपिकारै, पशु-पक्षी, लता वृक्ष मेदी सरिताएँ सभी प्रेम में पुलकित हो उठती है और भगवान की रस माधुरी का पान करने लगती है। समस्त चारों ओर ऐसी जड़ चेतन में कृष्ण की वशी दिव्य रस का संचार कर देती है। वेणु तो भगवान की "नाम लीला" है। इसकी मधुर ध्वनि ब्रह्मानन्द से भी अधिक आनन्द प्रदान करने वाली है। "ब्रह्मानन्दोदपि अधिक आनन्द सार मूल" वह तो साक्षात् माया शक्ति ही है जो विश्व का संचालन करती है। यह तो श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति ही है।

रसपचाध्यायी एवम् गोपीगीत

रसपचाध्यायी को भागवत का प्राण माना है। इसके पाँच अध्याय मानो पाँच प्राण ही हैं। यह जीव और ब्रह्म के मिलन की परम आध्यात्मिक लीला है। शारदामुख रसत्रि में कृष्ण जब वृन्दावन में वशी गान करते हैं तो जिन-जिन गोपियों ने उसे सुना, वे जिस

कार्य में व्यस्त थीं उसे, उसी स्थिति में अपना सर्वस्व छोड़ कर वन में चली गई । यह उस साधक, सन्यासी के समान है जिसका हृदय वैराग्य की प्रदीप्त ज्वाला से परिपूर्ण हो। वैराग्य की परिपूर्णता और भक्ति की पूर्णता, एक ही तत्व है। किन्तु जिन गोपियों ने वशीरव सुना, किन्तु जाने में असमर्थ थीं उनकी मिलन उत्कण्ठा, तीव्र विरह के सताप के कारण, प्रायश्चित्त से परम पावन हो गई। वे ध्यान मग्न होकर प्रभु-मिलन की समाधि में स्थित हो गईं। उन्हें सद्यः भगवद् साक्षात्कार हो गया।

जो गोपिकाएँ वृन्दावन में कृष्ण-मिलन हेतु चली गईं उन्होंने श्रीकृष्ण से निवेदन किया कि वे गेह-नेह, पति, पुत्र आदि सबको छोड़कर चली आई हैं, फिर भी उनकी वासनाएँ, काम, क्रोध, मद इत्यादि उनके मन को निरन्तर सतप्त करते रहते हैं। वे भगवान् से प्रार्थना करती हैं कि “आप अन्तर्यामी हैं, सबके अन्तर्तम भावों को जानते हैं अतः अपना वरद हस्त हृदय एवं मस्तिष्क पर रखें ताकि हमारी समस्त वासनाएँ भस्मीभूत हो जाए, हमारा चरित्र निर्मल एवं पावन हो जाए” ।

अर्जुन को विराट् रूप दिखाने के लिए भगवान् श्रीकृष्ण ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किए जिससे वह उनके परम दैदीप्यमान रूप का दर्शन करके कृतार्थ हुआ। लेकिन प्रेम विह्वल ब्रज गोपिकाएँ तो अपने हृदय में रहे पड़दोषों से मुक्त होकर भगवान् की अनन्त माधुरी का रसपान करना चाहती थीं। अतः वे सब धर्मों का परित्याग कर भगवान् के श्री चरणों में निःसङ्ग से शरणागत हो चुकी थीं। उनकी निःसङ्ग स्थिति एवं प्रेम की उत्कट उत्कण्ठा को जान कर भगवान् श्रीकृष्ण ने अहैतुकी कृपा करके उन्हें दिव्य हृदय प्रदान किया, जिसमें वे उनके अनन्त माधुर्य का रसपान कर सकें। ऐसा होते ही चतुर्दिक दिव्यता छा गई समस्त सृष्टि दिव्य हो गई। वृन्दावन, शरदोत्फुल्ल एवम्, समस्त गोपीजन, पशु पक्षी सभी दिव्य आनन्द में सराबोर हो गए। ऐसा लगता है सत्रके अन्तर्यामी परम प्रेम स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण अपनी ही आह्लादिनी शक्तियों की प्रतिभूर्ति गोपिकाओं के साथ रामरस की क्रीड़ा में आत्मरमण करने लगे। रासलीला में तो परब्रह्म श्रीकृष्ण भक्तों को अनन्त माधुर्य का दान करते हैं। इस देव दुर्लभ आनन्द की दिव्यानुभूति करते समय यदि गोपिकाओं में परितोष का सात्विक गर्व आ जाए, तो आश्चर्य की क्या बात है ? यह तो अत्यन्त स्वाभाविक सा प्रतीत होता है । लेकिन गुणातीत भगवान् भक्तों के नित्य हृदय में सात्विक अहं को भी प्रश्रय नहीं देते। वे तत्क्षण अन्तर्धान हो जाते हैं । गोपिकाएँ तीव्र वियोग की ज्वाला में जलने लगती हैं। वे पुनः आत्म-निवेदन करती हैं। यह प्रसंग भागवत में गोपीगीत के नाम से अभिहित है। गोपियों के हृदय विगलित आमुओ

मे उनका समस्त अहम् पिघल कर नि शेष हो जाता है। गोपिकाएँ कहती हैं -

तव कथामृत तप्तजीवन

कवि भिरीडित कल्मषापहम्।

श्रवणमगल श्रीमदातत

भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना ॥

(भा० 10/31/9)

विह सतम लोगो के लिए आपकी कथा अमृत स्वरूप है। मनीषी कवि इसका सदा गान करते हैं - यह समस्त पापों को मिटाने वाली है। यह सुनने में परम मगलमय है और सदा कल्याणप्रद है। इस भूलोक पर ऐसे मनीषी परम कृपातु होते हैं।

लगता है यह वियोग महासयोग का पोषक ही है। गोपियों के इस महाभाव व प्रेम विह्वलता को देखकर भगवान् अन्तर्निहित न रह सके। वे अपने सपूर्ण माधुर्य के साथ पुन प्रकट हुए। गोपिकाओं को क्षमा करते हुए पुन रासलीला का अपूर्व आनन्द उन्हें प्रदान करते हैं। रासलीला में श्रीकृष्ण और गोपिकाओं का मिलन ब्रह्म और जीवों का महा मिलन है। इसका आनन्द शब्दातीत है।

सूरदास कहते हैं -

रास-रस रीति नहि बरनि आवै

कहाँ वीसी बुद्धि, कहाँ वह मन लहाँ

कहाँ यह चित्तनिय भ्रम भुलावै।

रास का अर्थ ही ■ जहाँ रस का निरन्तर प्रवाह होता रहे।

गोपिकाओं को वह अमृत प्राप्त हुआ जो इस धरा पर उपलब्ध नहीं है। यह अधरामृत तो दिव्य रस की सत् अनुभूति है। जिस व्यक्ति को इसकी लवणिका भी प्राप्त हो जाय, वह रस विभोर होकर तृप्त हो जाता है। फिर गोपिकाओं का तो कहना ही क्या। रास नृत्य ऐसा लगता था मानो रस समुद्र में सरिता रूपी नदियाँ उमड़-उमड़ कर समाती जाती हैं। यह लीला आज भी उसी वेग से चल रही है क्योंकि यह नित्य लीला है। सूरदासजी ठीक कहते हैं उस रम समुद्र के सामने अब न सुहाय विषय रस छीलर वा समुद्र की आस' समस्त जीव, जगत् एव ब्रह्म एक होकर परम रम रूप हो जाते हैं यही अद्वैत और द्वैत का समन्वय है। भगवान् श्रीकृष्ण तो घनीभूत रस है जिसमें समस्त ब्रह्माण्ड समा जाता है। अलग-अलग गोपियाँ अलग-अलग ढंग से श्रीकृष्ण का गुणगान करती

हैं। अन्ततोगत्वा वे कृष्णमय हो जाती हैं। रस मडलाकार है। यह तो प्रभु का है जिससे निखिल ब्रह्माण्ड गतिशील और नृत्यरत है। समस्त शक्तियाँ इस पवित्र मडल से परिसीमित होकर आनन्द का अजग्न स्रोत बन जाती हैं। यही रस रहस्य है। समस्त सृष्टि ही भगवान की लीला है या रस लीला है।

युगलगीत

जब-जब भगवान श्रीकृष्ण खाल बाल के साथ गोचारण करने जाते हैं तब गोपिकाएँ घर के कार्य करती हुई उनकी माधुरी का निरन्तर गुणगान करती रहती हैं। भगवान श्रीकृष्ण का लालित्यपूर्ण एवं दार्शनिक परिवेश सभी इन युगल गीतों में समाहित है। गीत गाती-गाती वे इतनी कृष्णमय हो जाती हैं कि शुकदेवजी इस महाभाव का वर्णन करते हैं

एव ब्रजस्त्रियो राजन् कृष्णलीलानुगायती ।

रेमिरेऽह सु तच्चित्तास्तन्मनस्का महोदया ॥ (भा० 10/35/26)

अर्थात् सभी ब्रज की मियाँ श्रीकृष्ण लीला का गान करती थीं और उसी में रम जाती थीं। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते थे।

भ्रमरगीत

भ्रमरगीत में भक्ति एवम् ज्ञान का अपूर्व समन्वय होता है। कृष्ण अक्रूरजी के साथ वृन्दावन से मधुरा चले जाते हैं। कस के सहर के बाद वे चौदह वर्ष मधुरा में रहते हैं। इसी अवधि में वे अपने प्रिय सखा एवम् मंत्री प्रवर उद्धव को गोपिकाओं को ज्ञानोपदेश देने के लिए वृन्दावन भेजते हैं। ज्ञान मूर्ति उद्धव ब्रह्म के 'सत्य ज्ञान अनन्तम्' का साक्षात्कार कर चुके थे। कृष्ण उन्हें रसतत्व का बोध कराना चाहते थे। उद्धव मगलाचरण के प्रथम श्लोक 'सत्य पर धीमहि' की अनुभूति कर चुके थे। कृष्ण उन्हें निगम कल्पतरुर्गलित फलम् 'का आस्वादन करवाना चाहते थे। उद्धव की जब गोपिकाओं से भेंट हुई एवं उनके रससिक्त महाभाव को उन्होंने देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार बोध हुआ कि जिस मधुर रस की अनुभूति गोपिकाएँ कर चुकी हैं वह भक्ति मुनियों को भी दुर्लभ है। भक्ति प्रवर्तिता नृप्या मुनीनामपि दुर्लभा" (भा० 10/47/24) यह तो अध्यात्म की उच्चतम स्थिति है जहाँ ज्ञान का प्रकाश एवम् भक्ति का रस धुल मिलकर एक हो जाता है।

उद्धव अनुभव करते हैं कि गोपिकाएँ तो समस्त लोक में पूज्य हैं क्योंकि उन्होंने

अपना सर्वस्व वामुदेव को समर्पित कर दिया है। उनका तो सारा जीवन दिव्य हो गया है क्योंकि वे सारे कार्य भगवद् प्रीत्यर्थ ही करती हैं। गोपियों की परम भगवदीय स्थिति देखकर उद्धव श्रद्धान्त हो जाते हैं। उनका ज्ञान रसमय हो जाता है। सत्य ज्ञान अनन्तम् ब्रह्म का स्वरूप भी पूर्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है। यही भागवत का प्रतिपाद्य है। उद्धव प्रार्थना करते हैं -

— — —

आसामहो चरण रेणुजुषामह स्या
वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्।
यादुस्त्यज स्वजनमार्यपथं च हित्वा
भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्॥

(भा० 10/47/61)

मेरे लिए यह अच्छी बात होगी कि मैं वृन्दावन में कोई लता या जड़ी बूटी बन जाऊँ जिससे वृजागनाओं की चरण धूलि मुझे निरन्तर मिलती रहे। धन्य हैं वे गोपियाँ जिन्होंने अपने स्वजन - सम्बन्धियों का परित्याग कर दिया जिसे छोड़ना अत्यन्त कठिन है। इन्होंने भगवान् श्रीकृष्ण के साथ तन्मयता प्राप्त कर ली है जिन्हें श्रुतियाँ प्राप्त करने में असमर्थ है।

गोप वेप धारण कर उद्धव श्रीकृष्ण के पास लौटते हैं। अपने सखा उद्धव का यह दिव्य वेप देखकर श्रीकृष्ण अति आनन्दित होते हैं। ज्ञान और परम प्रेम स्वरूपा भक्ति का सम्यक् समन्वय उद्धव में परिलक्षित होता है। श्रीकृष्ण अपना अंतिम उपदेश उद्धव को ही देते हैं। वह ज्ञानमयी भक्ति का है जिसका अनुकरण करने से मानव जीवन पूर्णता प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। जैसे जैसे हम भागवत के अन्तिम अध्याय में पहुँचते हैं व्यासपीठ पर आसीन सूतजी भागवत की विलक्षणता की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। श्रीमद् भागवत तो परमहंसों के पवित्रतम ज्ञान का मधुरतम गान है जिसमें सभी निष्काम कर्म ज्ञान और वैराग्य, भक्ति में सम्बन्धित हो जाते हैं। सूतजी भागवत के समापन के पूर्व व्यासदेव विरचित मगलाचरण के प्रथम श्लोक का स्मरण करते हुए कहते हैं 'हम सत्य उसी परम सत्य स्वरूप अमृतमय परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं जिस के निकट शोक और मृत्यु का आगमन नहीं होता।' तच्छुद्ध विमल विशोकमृत सत्य पर धीमहि (भा० 12/13/19) अतः परम सत्य के ध्यान से भागवत प्रारम्भ होता है और सत्य पर धीमहि से ही समापन। अन्त में सूतजी भगवान् श्रीकृष्ण से प्रार्थना करते हैं हे देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर! आप ही हमारे सर्वस्व और एक स्वामी हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी हमारी भक्ति सदा आपके

चरणों में बनी रहे”।

‘ भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते’ (भा० 12 13 22) जिनके नाम सकीर्तन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और ससार के दुखों का शमन हो जाता है उन हरि को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत का उपसंहार होता है।

“नाम सकीर्तन यस्य सर्वपापप्रणाशनम्।

प्रणामो दुःख शमनस्त नमामि हरिं परम्॥” (भा० 12 13 23)

भागवत में व्यापक परिधि में अध्यात्म के सभी अंग निरूपित हुए हैं। इस में ज्ञान, धर्म भक्ति, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान साधन भक्ति, साध्य भक्ति प्रेमा-भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, साख्य योग, वेदान्त के सभी पक्ष, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत व द्वैत आदि का परम रहस्य पूर्ण मधुरता के साथ अभिव्यक्त हुआ है।

श्रीमद् भागवत के संयोजन में व्यासजी ने कथाओं, रूपकों प्रतीकों, सवादों एवम् गीतों का विपुल प्रयोग करते हुए सभी विचार धाराओं में विलक्षण समन्वय स्थापित किया है। अत्यन्त दुरुह विषयों को रसात्मकता से प्रतिपादित किया है। भागवत तो वास्तव में वेदों का अमृत फल है जिस में रस ही रस है। यह तो भगवान् श्रीकृष्ण का रसमय विग्रह है, श्रीकृष्ण ही रस और रसेश है। वे तो ‘रसो वै स’ हैं।

रसो वै सः

भारतीय तत्व चिन्तन में समस्त सृष्टि का आधार ब्रह्म है। वही इस सृष्टि का निमित्त एवम् उपादान कारण है क्योंकि वह स्वयं ही सृष्टि बना है।

सोऽवेत्, अह वाक् सृष्टिरस्मि, अह हीद सर्वम् सृक्षीति, तत्
सृष्टिरभवत्, सृष्ट्या हास्ये तस्या भवति य एव वेद॥ (वृ० उ० १४५)

इसीलिए वह स्वयं ही सृष्टि और उसके घटा हैं।

ब्रह्म की तात्त्विक व्याख्या करते हुए, तैत्तिरीयोपनिषद् का प्रसिद्ध मंत्र उल्लेखनीय है। सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म'' (तै०उ० २।१।१) ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनन्त है। सत्य को छान्दोग्य उपनिषद् ने परिभाषित किया तत् सत्य स आत्मा ' (छा०उ० ६।१०।३) इससे स्पष्ट हो जाता है यह आत्मा सत्य है और अनन्त है। अनन्त का अर्थ ही है जो देश, काल और वस्तु से बाधित न हो। सत्य और अनन्त शब्द के साथ साथ ब्रह्म के लक्षण के रूप में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्ञान यहाँ ब्रह्म की सर्वज्ञता का द्योतक है। इस प्रकार ब्रह्म व आत्मा सत्य ज्ञान अनन्तम्' है।

ब्रह्म को सृष्टि स्रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी ? उपनिषद् कहता है वह एकाकी रमण नहीं कर पाता है इसलिए उसकी एक से अनेक होने की इच्छा हुई स य नैव रेमे तस्मात् एकाकी न रमते , स द्वितीयमैच्छत् 'ब्रह्म की यह इच्छा या सकल्प ही सृष्टि

है। यह सृष्टि उसकी क्रीडा है। क्रीडात्वेनखिल जगत्” यह क्रीडा ही उसका आनन्द है।

“सत्य ज्ञान अनन्तम्” के साथ-साथ तैत्तिरीय उपनिषद् ने ब्रह्म को आनन्द स्वरूप माना है। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनन्दाद्देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्द प्रयन्त्यभि सविशन्तीति (तै०उ० 3 6 1) अर्थात् आनन्द से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनन्द द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय आनन्द में ही समा जाते हैं क्योंकि ब्रह्म स्वयं आनन्द हैं। श्री बल्लभाचार्य ने ब्रह्म को सच्चिदानन्द (सत्-चित्-आनन्द) कह कर निरूपित किया है। सारी दृश्यमान सृष्टि सत् है। अन्तर्यामी के रूप में चित या चैतन्य है। इसका स्वरूप उपरोक्त श्रुति के अनुसार आनन्द है। अतः ब्रह्म सत् चित् आनन्दपन है। तैत्तिरीय उपनिषद् में ब्रह्म को चिर विश्रुत आनन्द शब्द के पर्याय के रूप में ‘रस रूप’ कह कर अन्य श्रुति में विवेचित किया है। रस शब्द के आ जाने से ब्रह्म के आनन्द के रसास्वादन का नया आयाम सामने आता है। उक्त उपनिषद् का मन्त्र उद्धृत है

यद्वै तत्सुकृत रसो वै स* ।

रस ह्येवाय लब्ध्वा आनन्दी भवति।

को ह्येवान्यात्क प्राण्याद् यदेष्ट आकाश

आनन्दो न स्यात्। एष ह्येवानन्दयाति। तै०उ० 2 7 1

भावार्थ निश्चय ही वह सुकृत है- अपने आप उत्पन्न हुआ है, सभी कारणों का कारण यही है। स्वयम्भू है। इस रस को प्राप्त कर सभी आनन्दित होते हैं। यदि वह हृदयाकाश में स्थित आनन्द स्वरूप आत्मा न होता तो कौन होता? कौन जीवित रह सकता या प्राणों की क्रिया करता। यही उन्हें आनन्द प्रदान करता है। इस आनन्द को कौन प्राप्त कर सकता है इसे उपनिषद् ने स्पष्टतया समझाया है। वह साधु स्वभाव वाला नवयुवक, स्वाध्याय करने वाला अत्यन्त आशावान, निराश न होने वाला अत्यन्त दृढ़ और बलिष्ठ हो एव उसी की धृष्ट धान्य पूर्ण सम्पूर्ण पृथ्वी हो- उसका जो आनन्द है वही मनुष्यलोक का एक आनन्द” है। (तै०उ० 2 7 1)। ऐसा विलक्षण है यह आनन्द-रस जो इसे प्राप्त कर लेता है वह आत्माणम हो जाता है। आनन्द मग्न हो जाता है वह स्तब्ध हो जाता है। मन और वाणी दोनों वही से लौट आते हैं। वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते। जो ब्रह्मविद्या के इस आनन्द की अनुभूति कर लेता है वह सदैव निर्भय रहता है।

यतो घाचो निवर्तन्ते अप्राप्यमनसा सह।

आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति ॥ (तै०उ० ४ २)

‘रस’ शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से हुई है। रस रस्यते, आस्वाद्यते इति रस’ जिसका स्वाद आनन्द देता है वह रस है।” दूसरी व्युत्पत्ति है — सरति इति रस” जो तरल है, द्रवित है और प्रवहमान है वह रस है। कैसा है इस रस का स्वाद जिसे प्राप्त कर व्यक्ति आनन्दमय होता है? यह ही ‘अमृत द्रव समुतम्’ है जो अत्यन्त मधुर है। उपनिषद् के ऋचाकारों ने इस आध्यात्मिक अनुभूति का ‘सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म’ में दर्शन किया और आनन्द स्वरूप रसो वै स’ के माधुर्य का रसपान किया। यह रस वास्तव में मधु ही है। बृहद् आरण्यक उपनिषद् ने ब्रह्म के मधुस्वरूप का सविस्तार वर्णन किया है। यह आत्मा ही मधु है। समस्त भूतों में यह मधु है और सर्वभूत इसके लिए मधु है। अतः आत्मा का स्वरूप अत्यन्त मधुर है-मधुमय है।

अयं आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु।

अस्य आत्मनः सर्वाणि भूतानि मधु ॥

(वृ०उ० 3 3 14)

सच्चिदानन्द जब द्रवित होते हैं तो वह रस रूप में प्रवहमान हो जाते हैं। वे सबको अपना रस या मधु दान करने लगते हैं। ऐसा विलक्षण है यह हरि लीला का मधुमय अमृतरस। इसका पान कर क्या कोई भी कभी तृप्त होता है?

“रसज्ञः कोनुतृप्येते हरिलीलामृतपिबन्”

(भा० 3 30 6)

श्रीरामकृष्ण कहते थे ‘खेते खेते भालो लागे’। जितना इस मधु का रसास्वादन किया जाए वह अत्यन्त आनन्दप्रद होता है इसमें कभी तृप्ति नहीं होती। यह मधु निरतिशय आनन्द प्रदान करता है। जहाँ ध्यानावस्था में सत्य, ज्ञान, अनन्त का दर्शन होता है आत्मबोध होता है वहाँ सवेदनशील हृदय में ब्रह्म के आनन्द स्वरूप रसो वै स के माधुर्य की अनुभूति होती है। अतः तैत्तिरीय उपनिषद् की दोनों श्रुतियाँ ब्रह्म के ज्ञान रूप और रसका वर्णन करती हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषद्कार का मन्तव्य, रसमय ज्ञान ही ब्रह्म है और वह मधु स्वरूप होने के कारण अत्यन्त मधुर है। ब्रह्म के इन तीनों रूपों का दर्शन भगवान् श्रीकृष्ण के अवतार में पूर्णरूपेण अभिव्यक्त होता है। उनका प्राकट्य या मनुष्य रूप में अवतरित होना अत्यन्त विलक्षण है। वह ज्ञान-प्रदीप, रसमय और पूर्ण माधुर्य से सम्पन्न है। जीव के प्रति करुणा एवं अनुग्रह प्रदान करने के लिए भगवान् अवतार ग्रहण करते हैं। इस में परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वेच्छया अपने अनन्त स्वरूप को सीमित कर

मानव देह धारण करते हैं। अपने निरञ्जन निराकार रूप को सगुण साकार रूप में, परम आकर्षक विग्रह स्वीकार करते हैं। श्रीकृष्ण तो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 'कर्षयति इति कृष्ण' ।

अवतार का हेतु भगवान् के अवतरण का मूल भूत हेतु होता है मानव का उन्नयन। ऐसा लगता कि वे मनुष्य को दिव्यत्व प्रदान करने के लिए स्वेच्छया मनुष्यत्व स्वीकार करते हैं। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण बतलाते हैं कि जब-जब समाज में धर्म का तिरस्कार होता है और अधर्म का व्यापक प्रसार होता है तब-तब वे धर्म के अभ्युत्थान के लिए युग-युग में अवतार ग्रहण करते हैं, वे धर्म परायण सज्जन लोगों का संरक्षण करते हैं और दुष्कृत्य करने वालों का विनाश कर पुनः धर्म का संस्थापन करते हैं। धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित कर समाज को धर्म मय एवं उदात्त बना कर अनुकरणीय आदर्श संस्थापित करते हैं। लेकिन अवतार का एक और महत्वपूर्ण हेतु है जिसका श्रीमद् भागवत में निरूपण हुआ है वह है आनन्द प्रदान करना, सृष्टि में पुनः रस का संचार करना। इस हेतु को श्रीकृष्ण यशोदानन्दन के रूप में सम्पन्न करते हैं। वे अपनी मधुर लीलाओं के माध्यम से नन्द यशोदा गोप, गोपिकाएँ आदि सभी को आनन्द प्रदान करते हैं। आनन्द जैसे कहा गया है रस का ही पर्याय है। यह रस अत्यन्त मधुर है, अमृत रस है।

भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं अखण्डरसामृत मूर्ति हैं। वे परात्पर ब्रह्म हैं। उनकी सभी लीलाएँ माधुर्य से ओत प्रोत हैं। भगवान् स्वयं के अधिपति होने के कारण उनका सर्वस्व मधुर है। उनकी सभी लीलाएँ माधुर्य प्रदायिनी हैं। वे स्वयं रस एवं रस के भोक्ता, रसेश हैं। अध्ययन हेतु माधुर्य को छः रूपों में विवेचित किया है जो रस ज्ञान एवं माधुर्य से परिपूर्ण है। जिस माधुर्य से श्रीकृष्ण ने समस्त ब्रज मण्डल को अपनी मधुर लीलाओं के मधु से आप्लावित किया वे हैं - रूप माधुर्य, वेष माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वात्सल्य माधुर्य, सख्य माधुर्य और लीला माधुर्य। ऐसे वात्सल्य माधुर्य और सख्य माधुर्य में प्रेम माधुर्य की ही प्रधानता है। इन लीलाओं का विवेचन करना समीचीन होगा। एक एक लीला भगवान् श्रीकृष्ण के रसो वै स स्वरूप को चरितार्थ करती है।

रूप माधुर्य श्रीकृष्ण की रूप माधुरी पर सारा वृन्दावन मुग्ध है। बालक कृष्ण के जन्म पर नन्द यशोदा को बघाई देने वाली गोपिकाएँ श्रीकृष्ण के रूप को देखकर मुग्ध हो जाती हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो करोड़ों चन्द्रमाओं की छवि एक साथ घनीभूत होकर श्रीकृष्ण के रूप में आलोकित हो उठी है।

बालक कृष्ण का नवनीत हाथ में लिए धुत्तन पर चलना कितना मनोहारी है, इस शोभा का वर्णन सूरदास कितनी चित्रात्मकता से करते हैं—

सोभित कर नवनीत लिए।

लट लटकनि मनु मत्त मधुपगन, मादक मधुहि पिए,
धन्य सूर एकोपल इहि सुख का सत कल्प जिए॥

ऐसे सौन्दर्य को निरखने का यदि एक पल भी मिल जाय तो मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। उस सुख के समक्ष शतकल्प जीने का सुख भी अर्थ हीन है।

गोपिया श्रीकृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए सदा लालायित रहती थी। वे उन्हे देखने का कोई न कोई बहाना बना ही लेती थीं। जब श्रीकृष्ण उनके घर में माखन चोरी करते थे तो वे लुक छिपकर उनका दर्शन किया करती थीं और उनके अलौकिक सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाती थीं।

श्रीकृष्ण की रूप माधुरी इतनी आकर्षक थी कि जब वे अपना प्रतिबिम्ब रत्न जटित खम्भे में देखते तो वे स्वयं अपनी रूप माधुरी पर मुग्ध हो जाते थे और आश्चर्य चकित होकर यशोदा से पूछते 'मा यह सुन्दर बालक कौन है?' इतना मोहक था श्रीकृष्ण का रूप माधुर्य कि सब लोगो के चित्त के साथ वे अपने चित्त को भी हरण कर लेते है "आत्म पर्यन्त चित्तहर।"

श्रीकृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन और अमृत माधुरी का श्रवण कर विस्मित हो जाते है गोविन्द स्वामी। वे अपनी विवशता व्यक्त करते हैं। दो नयन दो कान उनके रूप एव वाणी के माधुर्य को ग्रहण करने में अक्षम है। दो भुजाएँ भी उनसे गले मिलने में सहायक नहीं हो सकतीं।

विधाता विधु हूँ न जानी।

सुन्दर बदन पान करिबे कू रोम रोम प्रति नयन न दीहें
करी यह बात अदानी॥

स्रवन सकल घपु होत री मेरे, सुनती प्रिय मुख अमृत मधुवानी
मेरे भुजा होत री कोटिक, तो हीं भेंटति गोविन्द प्रभु सों
तऊ न तपन बुझानी॥

श्रीकृष्ण का नटवर नवलकिशोर रूप तो सबका चित्त हर लेता है। जिसने एक

बार इस अलौकिक 'समयी माधुरी' का दर्शन कर लिया वह आनन्द विभोर हो जाता है। "स आनन्दी भवति"।

वेणु माधुर्य श्रीकृष्ण की विलक्षण वेणु में नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म का अद्भुत समन्वय हुआ है। इसके रसवर्षी-मधुर स्वर चर-अचर सारी सृष्टि को माधुर्य में सराबोर कर देते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण का वेणुनाद जीवा को ब्रह्म से मिलने का मधुरतम आह्वान है। जो इसे सुन लेता है वह अपनी मग्न्य खोकर भगवान् की नाद माधुरी में आनन्द में मानो समाधिस्थ हो जाता है। इस निव्य वेणुनाद का जो प्रभाव गोपियो पर पड़ा उसका अत्यन्त मनोहारी वर्णन सूरदास करते हैं —

जबहि बन मुरली स्रवन पड़ी।

चक्रित भई गोप कन्या सब, काम धाम बिसरी॥

कुल मर्जाद वेद की आज्ञा, नेकहु नहीं डरी

जो जिहि भाति घली सो तेसेहि निसि बन कों जुखरी।

सुत, पति, नेह, भवन, जन, सका, लज्जा, नाहि करी

सूरदास प्रभु मन हर लीन्हों, नागर नवल हरी॥

वेणुनाद रसो वै स श्रीकृष्ण का जड चेतन में रसोद्रेक करने वाला मधुरतम नाद है। यह भगवद् अनुग्रह की ध्वनि है जो जीव को भगवद् मिलन के लिए व्याकुल कर देती है। श्रीकृष्ण का वेणु नाद सुनकर एक गोपी इतनी व्याकुल हो जाती है कि वह कृष्ण से अनुरोध करती है कि वह वेणु बजाना तुरन्त बन्द कर दे। क्योंकि रसोई करते समय जलती हुई ईंधन की लकड़िया सहसा रसोद्रेक करने लगती है और आग बुझ जाती है जिससे वह रसोई नहीं बना पाती। सवेदनशील गोपी तडप उठती है और कहती है कि यदि जलते हुए जड काष्ठ की यह दशा है तो हम तो चैतन्य सवेदनशील प्राणी हैं हम पर क्या बीतती होगी? क्यों हमें विरहानल में जलाते हो? हम में भी तो आपके इस अनुपम रस माधुर्य का उद्रेक कर सकते हो।" इसलिए भाव विह्वल होकर वह कृष्ण को वशी बजाने के लिए मना कर देती है।

मुरहर रथनसमये मा कुरु मुरली रव मधुरम्।

नीर समेधो रसता कृशानुरप्येति कृशतरताम्॥

वेणुनाद का मधुर स्वर-विन्दु तो माधुर्यामृत का अपार सिन्धु है। वेणु वास्तव में आनन्द रसपन ब्रह्म ही है। श्रीकृष्ण वशी बजाते समय स्वयं अपने आप पर मुग्ध हो जाते हैं

और अपने रस में लीन होकर आनन्द विभोर हो जाते हैं। गोपियों श्रीकृष्ण रूपी नाद समुद्र के सम्मुख उमगती हुई सरिताओं की तरह धुल मिल जाती हैं।

श्रीकृष्ण के वेणुनाद से सारी सृष्टि पुलक उठती है। सर्वत्र आनन्द ही आनन्द छा जाता है। वेणु भगवान् श्रीकृष्ण की लीला माया या विद्या माया है जिसकी रसमयी नाद माधुरी जीव को ब्रह्म से मिलाने में सहायक सिद्ध होती है। यह वशी का ही चमत्कार है कि गोपियों में उमड़ती हुई कामनाओं का अपशमन कर उन्हें रमेस्वर श्रीकृष्ण से एस लीला में मिलन कर देती है। भगवद् अनुग्रह प्राप्त कर वे कृष्णमयी हो जाती हैं।

मुरली का मधुर नाद सबको आनन्दित कर देता है। मानो समाधि का अनुभव करत हैं। अपार है वेणु माधुर्य की महिमा यह तो विश्वविजयिनी है। श्रीकृष्ण प्रेम के विजय का उद्घोष है।

“वशी ध्वनिर्जयति कसनिषूदनस्य”

प्रेम-माधुर्य भगवान् श्रीकृष्ण का अवतार सर्वत्र प्रेम-माधुरी विकीर्ण करता है। ब्रज के विशुद्ध प्रेम के वशीभूत होकर वे अपने चङ्गेश्वर्य स्वरूप को विस्मृत कर नन्द यशोदा गोप-गोपिकाओं खाल-माल सब को अपूर्व प्रेम-माधुर्य प्रदान करते हैं। परब्रह्म पुरुषोत्तम होते हुए भी वे भक्ताधीन हो जाते हैं। गोप कन्याएँ सामान्य प्रलोभन देकर नटवर श्रीकृष्ण को नाच नचाती हैं—

नारद से सुक व्यास रही, पचि हारे तउ पुनि पार न पावें
ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरि छाछ पे नाच नचावें” —रसखान

गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ही वे माखन चोर बनना पसंद करते हैं अन्यथा नन्दबाबा के यहाँ भी तो अपार गा घन था। उनके यहाँ कौन से माखन की कमी थी। गोपिकाएँ स्वयं चाहती थीं कि श्रीकृष्ण उनके यहाँ माखन चोरी करने आएँ और उनके घर के नवनीत का आस्वादन कर उन्हें कृतार्थ करें। इसी निमित्त वे अपने प्रिय श्याम सुन्दर का दर्शन कर सकेंगी। वे तो किन्नाड़ की ओट से उनका दर्शन कर अपने नयनों को सफल बनाती थीं घन्य हो जाती थीं। वे जानती कि उनके हित के कारण श्रीकृष्ण ने माखन चोर बनना स्वीकार किया। वास्तव में यह माखन तो गोपियों का मन ही है जिसे वे विविध लीलाओं से आनन्द प्रदान करते हैं।

वृन्दावन में प्रेम माधुरी इतनी मोहक है कि इसके समक्ष स्वर्ग का सुख भी अत्यन्त

तुच्छ लगता है। परमानन्ददास कहते हैं मैं तो ब्रज रज छोड़ कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा” —

कहा करों वैकुण्ठ कि जाय ?

जहाँ नहिं नद, जहाँ न जसोदा, नहिं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय ॥

जहाँ नहिं जल जमुना को निरमल और नहीं कदमन की छाय ।

“परमानन्द” प्रभु चतुर ग्वालिनी, ब्रज रज तज मेरी जाय बलाय ॥

श्रीमद् भागवत में प्रेम माधुर्य अपनी चरम सीमा पर अभिव्यक्त हुआ है। भक्त हृदय में प्रेम निरन्तर तरंगित रहता है। कभी-कभी ऐसा लगता है, क्या मानव हृदय, इस अपार दिव्य प्रेम को समाहित कर पायेगा ? घट में तो सिन्धु नहीं समा सकता। घट न सिन्धु समाय”। इस प्रेम राशि को ग्रहण करने के लिए हृदय भी दिव्य होना चाहिए। वेणुगीत, गोपीगीत युगलगीत एवं भ्रमर गीत में प्रेम-माधुर्य, पूर्ण रूप से अभिव्यजित हुआ है। श्रीकृष्ण लीला में प्रेम और माधुर्य सर्वत्र व्याप्त है। कवि कहता है — राधा कृष्ण-कृष्ण रटते-रटते स्वयं कृष्ण बन गई और राधा के विरह में व्याकुल होने लगती है —

श्यामा श्याम - श्याम रटत, श्यामा श्याम भई

अपनी सखी सों यों पूछत है श्यामा कहा गई ? ।

प्रेम माधुर्य की जितनी भी विशेषतायें हैं उनकी सूक्ष्म अनुभूतियों को श्रीमद्भागवत ने अभिव्यजित किया है। इसका प्रभाव पार्वती साहित्य पर विपुल है उसकी अविच्छिन्न धारा आज भी प्रवहमान है। साहित्यकारों ने रस एवं तत्त्व पर विशद विवेचन किया है विगत दो हजार वर्षों से भारतीय काव्य रस-माधुर्य से आप्यायित है।

वात्सल्य माधुर्य यशोदा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। वैष्णव कवियों ने विशेष रूप से सूरदास ने इस माधुर्य पर इतने सरस पद लिखे हैं कि वात्सल्य रस वास्तव में एक नए रस के रूप में उभर कर आता है। यशोदा का दुलार एवं अपूर्व प्यार श्रीकृष्ण को निरन्तर प्राप्त है। उनकी हर बाल चपल नटखट लीला को देखकर वह सदा आनन्द मग्न रहती है। सूरदास ने मा के हृदय में उमड़ते हुए प्यार का जो मधुर एवं हृदय स्पर्शी वर्णन किया है वह सभ्यता सारे विश्व साहित्य में कम देखने में आता है। श्रीकृष्ण को प्रातःकाल जगाने से लेकर रात को सुलाने तक के पद अत्यन्त रस-सिक्त भावों से परिपूर्ण हैं। श्रीकृष्ण की बाल माधुर्य के आनन्द से सारा गोकुल अपितु सारा ब्रज आप्लावित है। सूरदास कहते हैं—श्रीकृष्ण का घुटन चलना चन्द्र खिलाने के लिए मचलना, नन्दबाबा की गोद में बैठकर कलेवा करना एवं सभी बाल लीलाओं का वर्णन प्रेम, माधुर्य एवं

रस भाव से परिपूर्ण है। श्रीकृष्ण के मुह में प्रथम दूध के दौत को देखकर नन्द एव यशोदा आनन्द में खो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे श्रीकृष्ण का दिव्य रूप देखकर वे प्रेम मग्न हो जाते हैं, अपने तन की सुधि भूल जाते हैं।

सुत मुख देखि यशोदा फूली

हर्षित देख दूध की दतियाँ प्रेम मगन तन की सुधि भूली।

आनन्द सहित महर जब आए मुख चितवत दोउ नैन अघाई।

सूरस्याम किलकित द्विज देख्यो, मनो कमल पर बिजु जमाई॥

कपटी पूतना जब श्रीकृष्ण को विष अनुलेपित स्तन पान करने के लिए उठती है तो वह उनके रूप माधुर्य पर मुग्ध तो होती ही है पर एक क्षण के लिए उसमें मातृत्व का वात्सल्य भाव उजागर हो जाता है। वह श्रीकृष्ण को चूमती है, अपने कठों से लगाकर मातृत्व के भाव से आनंदित हो उठती है। उसमें वात्सल्य रस प्रदीप्त हो जाता है और वह यशोदा के सुभाग्य को सपहने लगती है।

पूतना की कुटिलता के लिए तो उसको प्राण गवाना पड़ा। लेकिन उसके हृदय में उमड़ते हुए वात्सल्य रसभाव के लिए श्रीकृष्ण ने उसको वह गति दी जो माता के अनुरूप हो। पूतना राक्षसी थी स्तनो पर विष लगाकर आई थी, फिर भी उसका दूध भगवान ने प्रेम से पिया था इसलिए उसे स्वर्ग में जननी की गति प्रदान करते हैं —

यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम्

कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो नु मातर (भा० 10 6 38)

वात्सल्य रस के पदों से सूर सागर परिपूर्ण है। हर पद नए नए भावों को अभिव्यजित करता है।

सख्य माधुर्य श्री कृष्ण की लीला माधुरी में उनका मैत्री भाव उदात्ततम रूप में निखर उठता है। ब्रज के सखाओं के साथ वे बड़े ही उन्मुक्त भाव से खेलते थे। सुनह से ही वे उनके साथ गो चारन के लिए निकल जाते और बड़ी तन्मयता से उनके साथ विभिन्न खेल खेलते थे। इतनी आत्मीयता थी उनकी अपने सखाओं के साथ वे सग उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखते थे। बार बार उनकी रक्षा के लिए उन्हें कस के भेजे हुए कई राक्षसों का वध करना पड़ा - अघासुर, वकासुर शटकासुर वृणासुर आदि। श्रीदामा मनसुखा रैता पैता आदि गोप बालक उनके प्रिय सखा थे। एक बार खेल-पेल

में गद यमुना में गिर गई। वे तुल्य गेद लाने के लिए भयावह यमुना में कूद पड़े और विप्लवे नाग का दमन करके गेद बाहर ले आए। सुदास एव अन्य अष्टछाप के कवियों ने श्रीकृष्ण और उनके सखाओं के साथ खेल कूद का बड़ा सजीव एव रसात्मक वर्णन किया है।

“धाल बाल सब करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाही” का दृश्य देखते ही बनता है। उनके निरुद्ध प्रेम में कितनी आत्मीयता है। मथुरा जाने के बाद इन गोप सखाओं के प्रेम की स्मृति में श्रीकृष्ण बार-बार विह्वल हो जाते हैं।

सुदामा के साथ उनकी पुरानी मैत्री थी। श्रीकृष्ण के द्वारकाधीश बनने के पश्चात्, सुदामा विपत्ति के मोरे उनसे मिलने जाते हैं तब कृष्ण उनका अत्यन्त भाव भीना स्वागत करते हैं। उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। उनके पैर में चुभे हुए एक-एक कटे को निकालते हैं और अपने हाथों से उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। कवि नरोत्तमदास इसका अत्यन्त संवेदनशील वर्णन करते हैं

देख सुदामा की दीन दशा
करुणा करके करुणा निधि रोए
पानी परात को हाथ छुयो नहीं
नयनन के जल से पग धोए॥

तत्पश्चात् सुदामा की भाग्यश्री चमक उठती है। कुटिया के स्थान पर राजमहल में रहने लगता है। राजसी वैभव व समृद्धि से सम्पन्न हो जाता है।

इसी सख्य भाव से प्रेरित होकर वे महाभारत युद्ध में अपने प्रिय सखा अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करते हैं और उसे विजयी बनाने का सकल्प करते हैं और अनुग्रह के रूप में उमे अपना विघट स्वरूप दिखा कर उसे उपकृत करते हैं। साथ ही गीता का शाश्वत संदेश सुनाकर उमे छोड़ी हुई अस्मिता प्रदान करते हैं। इनका दिव्य संवाद भी निखिल मानवता के लिए प्रेरणास्पद है।

उद्धव के साथ भी श्रीकृष्ण की अपूर्व मैत्री एव सख्य भाव है इसीलिए उन्होंने परम ज्ञानी उद्धव को रस भाव की अनुभूति कराने के लिए श्रीवृन्दावन भेजा। वहीं उन्होंने गंग गौरिकाओं के मध्य भगवान के रसो वै स के परम रस भाव का अनुभव किया। उद्धव रससिक्त होकर जब लौटते हैं तो श्रीकृष्ण अत्यन्त आनन्दित होते हैं। कालान्तर में श्रीकृष्ण ज्ञानमयी भक्ति का अंतिम संदेश उद्धव को देते हैं। भगवान श्रीकृष्ण का सत्य

प्रेम अत्यन्त मानवीय एवं सर्वदेनात्मक रूप में उभर कर आया है। मानवीय सर्वधर्मों का ऐसा उच्चस्तरीय व्यवहार ही मैत्री को उत्तरोत्तर दृढ़ बनाता है।

यहाँ यह जानना अप्रासंगिक नहीं होगा, अर्जुन शिष्यत्व की बात करता सुदामा याचक भाव से जाता है उद्धव अनुयायी भाव से ब्रज में जाता है, लेकिन कृष्ण सभी के साथ सख्य भाव ही रखते हैं। श्रीकृष्ण करुणामय होने के कारण उन्हें भी गोप - गोपिकाओं की तरह अपना अभिन्न मानते हैं और अन्ततोगत्वा सभी को आनन्द प्रदान करते हैं।

लीला माधुर्य भगवान् श्रीकृष्ण की सभी लीलाएँ अप्राकृत एवं अलौकिक होने के कारण उनमें गहनतम भाव पूर्ण माधुर्य के साथ अभिव्यक्त हुआ है। प्राकृत लीला उसे कहते हैं जो प्रकृति से जुड़ी हुई है और प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रजस और तमस से युक्त है। अप्राकृत लीला प्रकृति से परे प्रकृत्यातीत है। जो लीला प्रलय काल में भी अप्रभावित है अर्थात् जिस का प्रलय भी नाश न कर सके वह अप्राकृत है। श्रीकृष्ण की हर लीला अप्राकृत भाव से अनुस्यूत है। अच्युत श्रीकृष्ण की सभी लीलाएँ शाश्वत एवं नित्य हैं।

श्रीकृष्ण की लीला माधुरी की एक विशेषता है- वह एक ओर आनन्द प्रदान करती है तो दूसरी ओर भगवान् की अलौकिक विभूतियों द्वारा परम ऐश्वर्य को व्यक्त करती है। ऐश्वर्य में भगवान् की महत्ता का रूप उजागर होता है तो उनके लीला माधुर्य में प्रियत्व का अनुराग प्राप्त होता है। वृन्दावन रूपी दिव्य धाम में दोनों मिलकर अनिर्वचनीय मधुरिमा सम्पन्न करती है। नागदमन लीला गोवर्धन लीला, पूतना वध अनेक राक्षसों का वध उनके पराक्रम के द्योतक हैं। मृदू भक्षण लीला में एक ओर बाल माधुरी का निरूपण होता है तो दूसरी ओर विराट् स्वरूप दर्शन दे कर वे यशोदा को अपने ऐश्वर्य स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। उनकी हर ऐश्वर्यमयी लीला के पीछे मधुर लीला व्याप्त है। एक ओर नागदमन में ऐश्वर्य लीला है तो नाग के शीर्ष पर नृत्य में अपूर्व माधुर्य है। दोनों का यह अभिनव मिलन अत्यन्त आकर्षक है। इसी प्रकार ब्रज की सभी लीलाएँ असीम मधुरिमा से परिचित हैं। हम एक-एक लीला में उनकी बाल सुलभ चपलता, प्रेम और लालित्य एवं उदारता का दर्शन करते हैं। घूरि घूसरित बाल कृष्ण को नन्द के प्राण में नृत्य करते हुए देखकर एक ज्ञानी भक्त लिखते हैं कि श्रीकृष्ण के रूप में वेदान्त सिद्धान्त नृत्य कर रहा है। वास्तव में श्रीकृष्ण बड़े कौतुकी हैं।

“शृणु सखि ! कौतुकमेक नन्दनिकेतागणे मया दृष्टम्।

गोधूलि धूसरागो नृत्यति वेदान्त सिद्धान्त ॥

भगवान् श्रीकृष्ण का लीला माधुर्य रासपचाध्यायी में अपनी परम उत्कर्षता प्राप्त करता है। उसे तो भागवत का प्राण ही माना गया है। रासपचाध्यायी में वे अपने भक्तों को आनन्द प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्म जब श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो वे अपने साथ अपनी रस शक्तियाँ, गोप, गोपियाँ, ध्वाल-बाल एव अपना अनन्त लीला घाम गोकुल और वृन्दावन साथ लेकर आते हैं। अतः गोकुल एव वृन्दावन मात्र भौगोलिक प्रदेश न होकर आध्यात्मिक गोलोक घाम हैं जहाँ भगवान् निरन्तर अपनी दिव्य लीलाएँ प्रस्तुत करते हैं। नित्य रास करते हैं। गोपियाँ जो सदा प्रकाश का पान करती हैं, वे तो भगवान् की रस प्रसारिणी शक्तियाँ हैं। अतः रास लीला में आनन्द ही आनन्द है। रास लीला मण्डलाकार होने से वैश्विक चेतना से जुड़ जाती है। राधा तो परब्रह्म भगवान् श्रीकृष्ण की सृष्टि कारिणी शक्ति है या ससृति शक्ति है। इनका अनन्त मिलन रासलीला में अभिव्यजित है। राधा एव कृष्ण उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति में एक हैं, अभिन्न हैं। रासलीला में तो भगवान् श्रीकृष्ण का आनन्द विग्रह अपनी ही आनन्द शक्तियों के साथ रमण करता है। रासलीला में हर गोपी के साथ श्रीकृष्ण रास खेल रहे हैं। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है जीव और ब्रह्म का ऐक्य हैं। रासलीला परमहर्मों के लिए भगवद् साक्षात्कार है। मोक्ष या सायुज्य मुक्ति है। श्री बल्लभाचार्य सायुज्य मुक्ति से भी परमा मुक्ति या भजनानन्द को श्रेष्ठ मानते हैं। इस में जीव दिव्य देह प्राप्त कर भगवद् लीला में प्रवेश कर भगवान् की लीला माधुर्य का निरन्तर आनन्द लेता है। यही है सर्वोपरि मुक्ति जिसे पुष्टिमार्ग में परमा मुक्ति कहते हैं।

वेणुगीत एव रास पचाध्यायी का वर्णन भागवत के लेख में भी आया है इसलिए पुनरावृत्ति का प्रतीत होना स्वाभाविक है लेकिन सन्दर्भ-भिन्नता के कारण वस्तुतः पुनरावृत्ति नहीं है। भागवत में वेणुगीत एव रास पचाध्यायी भक्ति के सन्दर्भ में है, जहाँ इस लेख में माधुर्य रस की प्रमुखता है।

भगवान् श्रीकृष्ण की सभी लीलाएँ माधुर से मधुरतम होकर श्याम सुन्दर को सुन्दरतम बना देती हैं। इस मधुमय सौन्दर्य को प्राप्त करने का सहज उपाय है विशुद्ध प्रेम और श्रीकृष्ण के चरणों में शरणागति। उनके अनुग्रह से हम इसी दिव्य माधुर्य का दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि प्रेम और माधुर्य हर व्यक्ति के अन्तःकरण में अवस्थित है ही। अतः किसी भी उपाय से हमें मन को श्रीकृष्ण लीलाओं के माधुर्य में नियोजित करना चाहिए।

की रचना की जो विश्व आध्यात्मिक साहित्य की अनुपम निधि है। लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हम उन कवियों को सत कहते हैं जिन्होंने मुख्य रूप से निर्गुण, निराकार परब्रह्म को अपनी कविताओं, वाणियों, साधियों, प्रतीकों और अपनी उलट वाणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इन पर भक्ति से अधिक दर्शन एवं योग का प्रभाव था। इनके काव्य में ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि का विपुल वर्णन है। इसके अतिरिक्त योग के आसन, प्राणायाम, षट्चक्र, सहस्रार, इशिता, पिण्डला, सुषुम्ना नाड़ी में संचालित शक्ति एवं कुण्डलिनी का सूक्ष्म निरूपण किया गया है। नीति, सद् आचरण, वीराग, त्याग यम नियम योग-साधना आदि पक्षों पर इनकी कविताओं में बल दिया गया है। अनासक्त भाव एवं द्वन्द्वरहित जीवन के द्वारा हम भगवद् साक्षात्कार कर सकते हैं। निर्गुण भक्ति की ओर उन्मुख होते हुए भी उनके व्यापक दृष्टि थी। राम और कृष्ण भक्ति की ओर वे आकर्षित थे। उन्होंने इन पर विपुल पद्य रचना की है। जन-जन के कवि होने के कारण राम और कृष्ण की भक्ति की लहर से कैसे अप्रभावित रह सकते थे। राम और कृष्ण के पदों में उन्होंने ब्रह्म भाव का ही विशेष रूप से दर्शन किया।

भक्त कवि मूलतः सहृदय सवेदनशील और भगवद् प्रेम में अनुरक्त होते हैं। वे सगुण साकार अवतारी परम पुरुष भगवान रामचन्द्र एवम् श्रीकृष्ण की उपासना करते हैं। प्रेम सख्य, वात्सल्य माधुर्य आदि मधुर भावों से भगवान का गुणगान एवं स्तुति पाठ करते हैं। इन कवियों ने लोक भाषा में अत्यन्त मधुर पद्यों की रचना की जो जन-जन की जिह्वा पर मानो नृत्य करते हैं। इन पद्यों को सुनकर सभी प्रेम विभोर हो जाते हैं। उनका मानवीय प्रेम दिव्य प्रेम में रूपान्तरित हो जाता है। इन्हीं भावों से प्रेरित होकर शिव भक्त, शिव का गुणगान व कीर्तन अत्यन्त भक्ति भाव से करते हैं। देवी भक्त माँ उमा, लक्ष्मी, सरस्वती की वदना करते हैं।

निराकार ब्रह्म एवम् उनकी आह्लादिनी शक्ति महामाया सगुण साकार रूप धारण कर लेती है। शिव और उमा, विष्णु और लक्ष्मी राम और सीता, कृष्ण और राधा उसी परब्रह्म परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप हैं। सगुण भक्त भगवद् प्रेम में इतने ओत प्रोत हो जाते हैं कि दैनिक भौतिक कार्यों से उन्हें विरति होने लगती है। भगवद् प्रेम में निमग्न रहने के कारण लौकिक व्यवहार के प्रति उदासीन प्रतीत होते हैं। भगवद् चरणों में सम्पूर्ण समर्पण का भाव उनमें सद्यः जागृत हो जाता है। वाह्य दृष्टि से सत एवम् भक्त कवियों में भिन्नता दिखाई देने पर भी दोनों का लक्ष्य भगवद् साक्षात्कार एवं मानव-मानव में प्रेम मैत्री और सद्भाव का संचार करना ही था।

इन सत एव भक्त कवियों का भारतीय सस्कृति को अन्यतम अवदान रहा है। हम कह सकते हैं कि सोलहवीं सदी भक्ति-युग के रूप में नव जागरण काल था। अत्यन्त विषम थी उस समय की राजनैतिक स्थिति। जन मानस आक्रान्त था। परस्पर होते रहने वाले द्वन्द्वों से आम प्रजा विपन्न होती जा रही थी। उनकी आस्थाएँ ढिग रही थीं अतः भगवान की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। ऐसी विषम स्थिति में इन सतों एव भक्तों ने भारत को पुनः अस्मिता प्रदान की। उनमें विश्वास एव आत्मशक्ति का संचार किया। उनका एक तरह से पुनः आत्मनिर्माण किया। सत एव भक्त दूर-दूर तक गाँवों में, गिरि अचलों में जाते थे और जनता को ज्ञान, भक्ति प्रेम एव मैत्री के पद्य पढ़ाते और सुनाते थे। भगवान की मधुर लीलाओं का गुणगान गा-गा कर लोगों में रस बोध का मंचार करते। ताकि उनके हताश जीवन में पुनः अनुराग स्फूर्त हो सके। तीज-त्यौहार, उत्सव आदि के पद भगवद् लीलाओं से संबंधित होने के कारण एक नए उत्साह का वातावरण बनाने में हमारे कवि अत्यन्त सफल रहे। परिणामतः हमारी अनपढ़ कहलाने वाली जनता निःसंदेह सस्कारित हुई उनका ऊँचा नैतिक आचरण, ज्ञान की बातें सतों एव भक्तों से सुनकर सहज रूप में अपने जीवन में होने लगे। कवियों की अमर वाणी ने जन-जन में नई ऊर्जा व शक्ति प्रदान की। वे न तो सक्तों में हताश होते और न विजय से गर्वित। उनका व्यवहार अत्यन्त सतुलित और मैत्री पूर्ण बना। दर्शन की विशिष्ट मान्यताओं को उन्होंने सहज रूप से आत्मसात किया। आत्मा परमात्मा जीवन की नश्वरता ईश्वर में आस्था, लोक मंगल की ओर सक्रिय, इन सभी कार्यों के प्रति जन-जन में उत्साह बढ़ा। इसी महत् उद्देश्य के लिए उनमें आत्म समर्पण का भाव उजागर हुआ। ऐसा लगता है सतों एव भक्तों की अहैतुकी कृपा उन्हें सहजता से प्राप्त हो गई।

हमारे सत एव भक्त -कवि, ज्ञान की जटिल-गुत्थियों को सुलझाने में तर्क-वितर्क का सहाय नहीं लेते थे। आध्यात्मिक अनुभूतियों को ही वे जन-जन के समक्ष रखते थे - जिससे लोग धन्यता का अनुभव करते थे। जिन भक्त विभूतियों ने हमें प्रभावित किया वे वास्तव में नाना पुराण निगमागम के ज्ञाता होते हुए भी अपने विचार सरल भाषा में निरूपित करते थे। गहनतम दार्शनिक विचार धाराएँ मानो पिघल कर जन-जन के हृदय आप्लावित करते हुए तरल मन्दाकिनी बन गईं हो। सत व भक्तों की सहज वाणी सबके हृदय को सीधा स्पर्श करती है अतः गूढ़तम बात को भी लोग सहजता से हृदयगम्य कर लेते हैं।

सतों एव भक्तों की अमृत वाणी के कुछ प्रेरक प्रसंग उद्धृत कर यह दिखाने का

प्रयास है कि जीवन में आचार, विचार, नैतिकता, प्रेम मैत्री के विविध पक्ष कितनी सरलता से इनके पदों में अंकित हुए हैं। इन्हें आत्मसात् कर भारतीय जन मानस ने कितनी गहराई, ऊँचाई व्यापकता प्राप्त की है। यह साष्ट साहित्य निश्चय ही भारत की अमूल्य धरोहर है।

सत साहित्य का प्राकट्य

राजनीतिक धार्मिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के मध्य सत साहित्य का आविर्भाव हुआ। यह स्पष्ट हो गया था कि धर्म और परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए आचार्यों को संस्कृत कृतियों से प्रेरणा लेकर इस ज्ञान को जन-जन तक पहुँचाना अनिवार्य हो गया था। दक्षिण भारत से आए हुए महान् सत स्वामी रामदास ने इस ऐतिहासिक अनिवार्यता को समझा और उन्होंने धर्म को अत्यन्त व्यापकरूप में प्रतिष्ठित किया। रामानन्दजी रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में होने के कारण वे विशिष्टाद्वैत के समर्थक थे किन्तु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वे अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। वे बड़े उदार थे एवं जाति पॉंति में विश्वास नहीं रखते थे। स्वामी रामानन्दजी ने इस कार्य को सक्षम रूप से संपादित करने के लिए बारह शिष्य बनाए।

अनंतानन्द, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावति, नरहरि।

पीपा, भावानन्द, धना, सेन, सुरसरि की धरहरि॥

इन शिष्यों में कबीर, भावानन्द, रैदास, धना और सेन सत और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हुए हैं। प्रायः शिष्य निम्न वर्ण के थे। उन्हें शास्त्रीय ज्ञान विशेष नहीं था। वे तो अपने जीवन में संपर्प और कठिनाइयों के मध्य रहते हुए अपने आदर्शों का अनुकरण करते थे। उनका ध्येय भक्ति भाव को जन-जन में जागृत करना था। स्वामी रामानन्द ने अपने शिष्यों को स्वतंत्र धार्मिक दृष्टि रखने की पूरी छूट दे रखी थी। उनका आग्रह नहीं था कि भक्त साकार या निराकार उपासना को अपनाएँ। उनकी मान्यता थी कि शिष्य धर्म के वास्तविक महत्त्व को हृदयगम्य कर उसे जीवन में चरितार्थ करें। स्वामी रामानन्द के शिष्य उत्तर भारत में निर्गुण संप्रदाय के थे। सत - कवि, ब्रह्म को निराकार मानते थे। फिर भी कबीर, रैदास, पीपा, धना आदि सगुण की उपासना में विश्वास रखते थे। निर्गुण रूप में ब्रह्म का निरूपण नहीं किया जा सकता। सत-कवि अद्वैत सिद्धान्त को प्रमुख रूप से मानते थे। लेकिन उनके काव्य में तर्क एवं बौद्धिक शैली का अभाव है। उनमें हृदय पक्ष की ही प्रधानता है, वे समाज सुधारक नहीं थे। लेकिन समाज में घुमकर

अपने पद्य गाया करते थे और लोग उनके मधुर पदों को सुनने के लिए एकत्रित होते थे। इससे जो भी समाज के दोष उनके सामुख आते थे उनकी तरफ वे लोगो को सतर्क कर देते थे। समाज सुधारक नहीं होते हुए भी वे समाज में सुधार सम्पन्न कर देते थे। वे सत्य के पुजारी थे। स्वभाव से वे अत्यन्त निर्मल, निरहकारी, अभय और अनासक्त थे। वे मान मोह, भय से दूर ही रहते थे। सत काव्य में अद्वैत की भावना का स्पर्श है, गहन, गहरी, विरह व्यथा है एवं अपने प्रिय के महामिलन की अलौकिक दिव्य अनुभूति परिलक्षित है। सत कवियों के कुछ साहित्यिक पद उद्धृत हैं।

कबीर इस देश के प्रमुख सतों में थे। उन्होंने चिरन्तन सत्य को सरल और सुजोष वाणी में व्यक्त किया। उनकी साखियाँ, शब्द, उलट-वाणियाँ अत्यन्त लोकप्रिय एवं जन-जन में मौखिक रूप में प्रसिद्ध हैं और घर-घर में गाए जाते हैं। जाति पाति में उन्हें विश्वास नहीं था। कबीर ने जनता में मानव धर्म का प्रसार किया। ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है, उससे मिलने का मार्ग प्रेम और आत्मसमर्पण का है इसलिए धर्म जीवन की सहज प्रेमानुभूति में दम्भ और आडम्बर को कोई स्थान नहीं है। 'घट-घट में वो साईं रमता कटुक वचन मत बोल रे'। सर्वत्र ढाई अक्षर प्रेम का प्रचार करने वाले कवि निर्गुण पथी होते हुए भी सगुण पद लिखते थे। उनकी प्रेममयी भक्ति का पद उद्धृत है -

घरन कमल चित लाइए राम नाम गुन गाइ।
कहे कबीर ससा नहीं भगति मुगति गई पाइ॥

जीव और ब्रह्म के अद्वैत को वे प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते थे।

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है बाहर भीतर पानी।
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, इह तथ कह्यो ग्यानी॥
ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहते हैं -

जाके मुँह माथा नहीं नाहीं रूप सुरुष।
पुरुष वास ते पातरा ऐसा तत्व अनूप॥

योग साधना के सवध में उन्होंने कई पद लिखे हैं, जो सत सदा गाते ॥ -

झीनी झीनी युनी चदरिया, झीनी झीनी रे।

कबीर का प्रभाव इतना व्यापक एवम् आकर्षक था कि देश - विदेश में भी इनके

पदों का अनुवाद हुआ है। खीन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर के पदों का बंगला में अनुवाद किया।

पीपा गागरीनगढ़ नरेश थे। पहले भगवती दुर्गा के उपासक थे फिर स्वामी रामानन्द से दीक्षा लेकर वैष्णव हो गए। उनकी कविता गुरु ग्रंथ साहिब में सकलित है। उनका काव्य अत्यन्त लोकप्रिय था। उदाहरण स्वरूप एक पद प्रस्तुत है -

काइया चहु खण्ड खोजते नव निधि पाई
ना कछु आइबो ना कछु जाइबो राम की दोहाई।
जो ब्रह्माण्ड सोई पिडे जो खोजै सो पावे
पिया प्रणवै परम ततु है सति गुरु होई लखावै॥

रैदास 1517 ई०। इनका जन्म चर्मकार परिवार में हुआ था। तथापि वे सत रूप में दूर-दूर तक प्रसिद्ध थे। वे काशी में निवास करते थे। बड़ी ही भाव पूर्ण एवं सरल कविताएँ लिखते थे इनकी कुछ कविताएँ ग्रंथ साहिब में सकलित हैं।

मेरी जाति कमीनी पाति कमीनी ओछा जनम हमारा।
तुम सरनागति राजा रामचन्द्र कहे रविदास चमारा॥

धन्ना जाति के जाट थे और धुवन राजस्थान के निवासी थे। वे रामनाम से दीक्षित हो कर निराकार की उपासना के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु ग्रंथ साहिब में सकलित पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत है —

जाति समाए समानी जाके अछली प्रभु पहिछानिआ।
धनै धनु पाइया धरणी धरू, मिलि जन सत समानिआ॥

सेन जाति के नाथ थे और बाँधोगढ़ के राजा राम की सेवा में व्यस्त रहते थे। उनका निम्न पद ग्रंथ साहिब में से है —

उत्तम दिउरा निरमल बाती ।
मदन मूरति मैं तारि गोविन्दे
सैणु मणै भजु परमानन्दे॥

गुरुनानक सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। वे एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। सभी धर्मों व जातियों में एकता सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं। इनकी रचनाएँ ग्रंथ साहिब के पहले महले में सकलित हैं। जपुजी इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। नानकदेव के पद ज्ञान, भक्ति

एव निष्ठा के साथ सर्वत्र गाए जाते हैं -

काहे रे वन ढूँढन जाई
सरब निवासी सदा अलेपा तोही सग समाई
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माहि जस छाई।
तैसे ही हरि बसे निरन्तर घट घट खोजौ भाई
बाहर भीतर एका जानी यह गुरु ज्ञान बताई।
जन नानक बिन आपा चीन्हें मिटै न भ्रम की काई॥

दादू जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ। एकेश्वरवाद के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी। विरह और प्रेम के माध्यम से उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। उनकी काव्य-भाषा ब्रज भाषा है जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण हुआ है।

दादू पथ जोड़े क्या पाईए, साधी कहें का कोई।
सति सिरमणि साइयाँ, तत न चीन्हा सोई॥

मलूकदास योग, ज्ञान निर्गुण भक्ति वैराग्य आदि गहन विषयों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अवधि और ब्रज भाषा में रचना की, 'ज्ञान बोध' आदि ग्रंथों की रचना अवधी में है और श्रीकृष्ण चरित्र सबधी रचनाएँ ब्रजभाषा में हैं। 'ब्रजलीला' आदि स्थान-स्थान पर संस्कृत एवं फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना परक पद्यों के साथ-साथ सगुण ब्रह्म के पद भी लिखते थे।

कहत मलूक जो बिन सिखे, सो यह रूप बखानै
या नैया के अजब कथा, कोई विरला केवट जानै।
कहत मलूका निरगुन के गुन, कोई बड़ भारी गावै
क्या गिरही क्या वीरागी, जेहि हरि देय सो पावै॥

सत कवियों की रचनाएँ मुख्यतया ज्ञानमयी अनुभूतियों को प्रस्तुत करती हैं। वे प्राणी मात्र में भगवद् दर्शन करते हुए समग्र सृष्टि को दिव्य मानते थे। ज्ञान के प्रकाश के साथ-साथ उनका हृदय अत्यन्त संवेदनशील था। यही कारण है कि मध्यकालीन भारत पर उनके पीयूषपर्ण पदों का व्यापक प्रभाव पड़ा। समाज में प्रेम, भाईचारा सहिष्णुता त्याग तप उदारता एवं नैतिक जीवन का उन्होंने सर्वत्र प्रचार किया। उनके पदों की उगादेयता आज भी उतनी ही आवश्यक है जितनी उन दिनों में थी।

महात्मा गाँधी, खीन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिमोहन सेन आदि महापुरुष कबीर के पदों से अत्यन्त प्रभावित थे।

सत कवि जैसे कि पहले कहा जा चुका है निर्गुण-निष्कार के उपासक थे फिर भी सगुण-साकार के महत्व को उजागर करते हुए उन्होंने राम और कृष्ण पर पद्य रचना की। उनकी उदार समन्वयात्मक दृष्टि सभी सिद्धान्त, धर्म, जाति आदि का भेद मिटाकर समाज में सामंजस्य करते हुए अद्वैत के परम तत्त्व को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इनके पदों ने मातृवीय भावनाओं का सस्पर्श किया। ज्ञान की परिपूर्णता भक्ति के रस से सिंचित होने में है, इस दिशा में काव्य लेखन प्रारम्भ हुआ जिसका विकास हमें सगुण वैष्णव भक्ति में दृष्टिगत होता है।

वैष्णव भक्ति

वैष्णव भक्ति के क्रमिक विकास का बीज तो वैदिक धर्म में निहित है। विष्णु के सगुण अवतारों की स्थापना श्रीमद्भागवत में सविस्तर उपलब्ध हो जाती है। इतना आकर्षक है भगवान का सगुण रूप कि यूनानी हैलियोडोरस ईसा पूर्व दूसरी शताब्दि में विष्णु के वासुदेव के रूप को अपने गरुड़ स्तम्भ में उल्लेख करते हैं। गुप्तकाल में विष्णु के अवतारों की पूजा विधिवत होती थी। इसका उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त है। यही भाव कालान्तर में सगुण भक्ति के रूप में मध्यकालीन भक्ति काव्य में पूर्ण माधुर्य के साथ प्रस्फुटित हुआ है।

वैष्णव भक्ति के संस्थापक आचार्य रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य आदि के सिद्धान्तों का सगुण भक्ति पर सर्वत्र प्रभाव लक्षित होता है। इन आचार्यों के अतिरिक्त अन्य महात्माओं आचार्यों का भी समावेश हो जाता है। इसी परंपरा में चैतन्य तुलसीदास सूरदास अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेखनीय है। आचार्यों एवं भक्तों ने भारतीय साहित्य एवं संस्कृति दोनों का उन्नयन करते हुए राम और कृष्ण की उपासना का सर्वत्र प्रचार किया। वैष्णव धर्म में ये आचार्यों एवं रसिक कवियों के रूप में विख्यात हैं। राम के प्रति अनुगमनीय भक्ति भावना एवं श्रीकृष्णकी लीला माधुरी में व्यक्त प्रेम एवं भक्ति, कवियों के काव्य में पूर्ण रूप से उद्भासित है। समस्त भारतीय भाषाओं में राम भक्ति का काव्य उपलब्ध है। इस लेख में हिन्दी साहित्य में उपलब्ध राम काव्य के कुछ अंशों का निरूपण किया जा रहा है।

राम भक्त कवियों के सामने संस्कृत का विशाल एवं सम्पन्न साहित्य था। आदि कवि वाल्मीकि ने एक ऐसी आदर्श कथा प्रस्तुत की कि वह मानवीय मूल्यों की उच्चतम रचना स्रोत बन गई। राम की कथा किसी लौकिक नायक की न होकर अवतारी परम रूप की थी इसलिए इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। राम भक्ति धारा में ओज, साधुर्य एवं भक्ति को जन-मानस की भाव भूमि पर स्थापित करने का श्रेय महाकवि तुलसीदास को है। अतः इनके पूर्व जो साहित्य प्रकाशित या अप्रकाशित उपलब्ध है उस पर उचित दृष्टिपात करना समीचीन है।

हिन्दी साहित्य में वीर गाथा काल बारहवीं शताब्दि में रचित पृथ्वीराज रासो में कवि चन्द (1168 ई०) ने मगला चरण में दशावतारों का वर्णन किया है, उसमें राम की स्तुति की है। रामावतार के सम्बन्ध में अड़तीस छन्दों में राम कथा के विविध प्रसंगों का उल्लेख किया है। उत्तर भारत में राम कथा के प्रवर्तन का श्रेय आचार्य रामानन्द को है। वे संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे। राम रक्षा स्तोत्र इनकी विख्यात रचना है। इनकी हनुमान स्तुति परम्परा से प्राप्त है। कबीर ने भी राम पर पद्य लिखा -

“दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना
राम नाम को मर्म न जाना॥

इनके परचात् कवि विष्णुप्रसाद का नाम उल्लेखनीय है, इन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिन्दी रूपान्तरण किया। ईश्वरदास ने ‘भारत मिलाप’ और ‘अगद पैज’ नाम की दो रचनाओं को प्रणीत की। ब्रह्मरामल और सुन्दरदास ने ‘हनुमन्तगाथा’ और ‘हनुमान चरित’ की रचना की। कवि अग्रदास ने अन्य कृतियों के अतिरिक्त अष्टायाम ‘राम भजन मन्त्र’ एवं ‘उपासना बावनी’ लिखी। वे अपने आपको सीताजी की सखी मानते थे। वे ब्रज भाषा में सुन्दर पद रचना करते थे। ‘रामाष्टायाम’ में इन्होंने राम की दैनिक लीलाओं का वर्णन किया।

तुलसीदास राम भक्ति काव्य के मूर्धन्य कवि हैं। इनका रामचरित मानस भारतीय साहित्य एवं विश्व साहित्य में एक अनमोल कृति है। विल्सन स्मिथ कहते हैं कि तुलसीदास भारत के उद्भुत काव्य उद्यान में सबसे ऊँचा वृक्ष है। तुलसीदासजी की भक्ति भावना में लोक-संग्रह की प्रधानता रही। वे तो वास्तव में लोकनायक थे जिन्होंने समाज में जितनी प्रभुत्व या पद्धतियाँ थीं उनमें व्यापक स्तर पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।

इनका काव्य सांस्कृतिक समन्वय की श्रेष्ठतम कृति है। भगवान राम का गुणगान करते हुए इन्होंने भारतीय जन मानस में उच्चतम आद्यात्मिक मूल्य, नैतिकता, उदारता, सहिष्णुता मैत्री एवं आदर्श भाई चारे को सस्थापित किया। जहाँ बुधजन इनके काव्य पाठ में पुन पुन विश्राम करते हैं जन-जन इनके काव्य को गा-गा कर नदित होते हैं। बुध विश्राम सकल जन रजन” इन्होंने 12 ग्रंथों का प्रणयन किया जिसमें रामचरित मानस अत्यन्त लोकप्रिय ग्रंथ है। कवितावली दोहावली विनय पत्रिका के पद प्रायः भजनों के रूप में गाये जाते हैं। वे अत्यन्त भाव पूर्ण एवं भगवद् शरणागति के अन्यतम ग्रंथ है। तुलसीदास ने श्रीकृष्ण गीतावली की रचना की जिसमें 6। पद हैं जो सब के सज गेय हैं। आचार्य मधुसूदन सरस्वती तुलसीदास के काव्य के बारे में लिखते ॥ इनकी कविता भजरी पर श्रीराम स्वयं भ्रमर बन कर गूँजते हैं उसका रसास्वादन करते हैं -

राम कथा मदाकिनी चित्रकूट चित चारु।
तुलसी सुभग सनेह वन सिय रघुवीर विहार॥
एक भरोसा एक बल एक आस विस्वास।
एक राम घनाश्याम हित चातक तुलसीदास॥

केशवदास इन्होंने सात ग्रंथ लिखे। इनकी ‘रामचन्द्रिका’ विख्यात काव्य रचना है। इसमें कवि की अलंकार प्रियता और चमत्कार जगह-जगह पर परिलक्षित हैं। उनका रावण अगद समाद अत्यन्त लोकप्रिय है।

“दीन सु क्यों छिति-छत्र हत्यो, बिन प्राणन है हयराज कियो।
हैहय कौन ? वहै विसर्यो ? जिन खेलत ही होति बाध लियो॥

नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ ‘भक्तमाल’ है जिसमें स्पष्ट होता ॥ कि वे संस्कृत के विद्वान् एवं छन्द शास्त्र के पंडित थे। इन्होंने अपनी रचना ‘अष्टयाम’ में राम भक्ति संबंधित पद प्राञ्जल एवं भाव पूर्ण शैली में लिखे।

विद्यापति 4 ॥ पद भगवान श्रीराम की स्तुति के रूप में तथा सीता और राम विवाह के प्रसंग पर लिखे हैं। मीरा बाई ने राम पर कई पद लिखे हैं जो घर-घर में निष्ठा पूर्वक गाए जाते हैं।

सूरदास सूरसागर के नवमें स्कंध में 159 पदों में संपूर्ण श्रीराम कथा का वर्णन किया है। सभी पद एक कथा सूत्र में बंधे हुए हैं।

नन्ददासजी के काव्य में भी श्रीराम और हनुमान के प्रति गहरी श्रद्धा है। उन्होंने कई पद रामकथा पर लिखे हैं, परमानन्द दास एवं गोविन्द स्वामी के कई पद राम कथा से सवध रखते हैं।

निम्बार्क संप्रदाय के परशुराम, राधा बल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश एवं साखी संप्रदाय के माधवदास जगन्नाथी द्वारा रचित राम कथा प्रसंग के पद उपलब्ध हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लोक मंगल लीला सदा पुण्य प्रदायिनी पाप हरण करने वाली सदा कल्याण करने वाली व ज्ञान, भक्ति देने वाली है।

पुण्य पापहर सदा शिवकरम् विज्ञान भक्ति प्रदम्।

श्रीकृष्ण काव्य धारा

भगवान श्रीकृष्ण की लीला माधुरी से समस्त भारतीय भक्ति साहित्य आप्यायित है। लोकगीतों से लेकर उच्चतम साहित्यिक कृतियों में भगवान श्रीकृष्णचन्द्र की लीलाएँ छाई हुई हैं। उपनिषदों में मिलता हुआ भक्त महाभारत एवं भागवत में पुष्ट होकर समस्त भारतीय चेतना में इस प्रकार व्याप्त हो गया है। श्रीकृष्ण जन-जन के मित्र, सखा, प्रियतम गुरु ईश्वर एवं साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हो गए हैं। वे तो समस्त चराचरजगत के ब्रह्माण्डनायक हैं। वे विराट् स्वरूप में विष्णु के पूर्णावतार हैं। संस्कृत कवि व्यास से लेकर अद्यावधि पर्यन्त सभी कवि उस चञ्चल, नटखट गोपाल की लीलाओं रसलीला आदि से लेकर गहन गभीर अनासक्त योगेश्वर के गुणगान करने में नहीं अछाते हैं। श्रीकृष्ण की लाला पूर्ण है उसमें न कुछ जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है न विभाजित किया जा सकता है इसीलिए वह पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। भक्त कवियों ने इन पर मधुत्तम काव्य लिखकर अपनी भक्ति माधना द्वारा उनका अनुग्रह प्राप्त किया। श्रीकृष्ण के माधुर्य चरित्र पर लिखे हुए काव्यों की विहग दृष्टि भी अति व्यापक है अतः मध्य कालीन हिन्दी साहित्य तक ही इस विवेचन को परिसीमित किया है।

विद्यापति मिथिला निवासी थे। जयदेव और चण्डीदास ने जिस कोमलकान्त पदावली में सुकुमार भावों की अभिव्यजना की उसी परंपरा में विद्यापति ने राधा एवं कृष्ण पर मधुर पद लिखे जिसमें भक्ति एवं शृंगार का मधुमय समन्वय हुआ। उनकी सरस पदावली ने लोक हृदय को मुग्ध कर दिया था। विद्वद्गण ने उन्हें 'अभिनव जयदेव' मिथिला कोकिल' आदि विशेषणों से अभिसहित किया है। उनके पदों में विरह व मिलन का अत्यन्त भाव प्रबल चित्रण हुआ है। उनकी भाषा का साहित्य इतना समृद्ध है कि परवर्ती

कवि भी इनसे प्रभावित हैं।

माधव, कत तोर करब बढ़ाई
तोहर सरस एक मोहीं माधव
मन होई अनुमाने
सज्जन जन सओंनेह अचितथिक
कवि विद्यापति माने॥

वैष्णव धर्म के सभी संप्रदायों में कृष्णलीला के मधुर पद भक्त कवियों ने बड़े ही उत्साह एवं भावना के साथ लिखे हैं। उनके संप्रदाय के भावों की झलक पदों में होती रहती है।

बल्लभ संप्रदाय में श्रीकृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म पूर्ण आनन्द स्वरूप हैं। उनकी सारी लीलाएँ अप्राकृत एवं आनन्द प्रसारिणी हैं। अष्टछाप के कवियों ने इन लीलाओं का अत्यन्त आह्लादकारी वर्णन किया है। ये लीलाएँ नित्य हैं और इनका प्रयोजन आनन्द प्रदान करना ही है।

सूरदास श्रीकृष्ण-भक्ति-काव्य के मूर्धन्य कवि हैं। उनकी आघरी आँखों में श्रीकृष्ण की लीला माधुरी में सगुंजर रहती थी। सूर ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं किन्तु उनका प्रमुख ग्रंथ 'सूरसागर' श्रीमद्भागवत पर निरूपित हुआ है। इसमें मानवीय प्रेम दिव्य होकर भगवद् प्रेम में रूपान्तरित हो जाता है। सूरदास के काव्य में माता और बालक का वर्णन या 'वात्सल्य' भाव अत्यन्त विलाक्षण एवं हृदय-स्पर्शी है। संभवतः ऐसी भावाभिव्यक्ति विश्व साहित्य में दुर्लभ है।

मैया मैं नहिं माखन छायो तो हर पाठक की जिह्वा पर अकित है, हर गायक के कण्ठों में गूँज उठा है। सूरदास स्वयं अच्छे संगीतज्ञ थे और अपने पदों को नित्य मंदिर में और भक्त मंडली में गाते थे।

उनका भ्रमरगीत प्रसंग मार्मिक भाव चित्रण का अनुपम काव्य है। यह सूर की अनुरागमयी भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण है जहाँ कविता भगवद् भक्ति में परिणत हो जाती है। जीवन के सभी पक्षों का सुन्दरतम निरूपण हुआ है। भगवान् श्रीकृष्ण का स्वरूप सर्वस्व मधुर के साथ सुन्दर भी है। वैष्णव भक्ति में भगवद् अनुग्रह ही सर्वोपरि है। यही भक्त को भव वाधाओं से मुक्त कर भगवद् सात्त्विक्य प्रदान करता है। सूर कहते हैं

जा पर दीनानाथ ठै

सोड़ कुलीन बड़ी सुन्दर सोई जापर कृपा करें।

सूर पतित तरिजाय तनक में तो प्रभूनेक ढै

सूर की शरणागति, विनय के पदों में अत्यन्त विनम्रता के साथ निरूपित है और माधुर्य भाव में भी पूर्ण तल्लीनता एवं आत्म समर्पण विद्यमान है। सूरसागर तो भगवान् श्रीकृष्ण का मधुरतम शब्द विग्रह है।

कुम्भनदास श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनका स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं है। वे निवृत्त लीला के उपासक थे। काकोली से प्रकाशित काव्य सकलन में 186 पद हैं और नाथद्वारा के पुस्तकालय में संप्रहीत ग्रंथ में 367 पद हैं। उनका मन 'लाल' की उस चितवन में अटका रहता था जो गोपियों के चित को चुराती है। उनके हृदय में श्रीकृष्ण की युगल मूर्ति सदा निवास करती थी "कनक बेलि वृषभानुनदिनी स्याम तमाल चढ़ी वे अत्यन्त निसृह भक्त थे।

रस लुब्ध निमिष न छाडत है, ज्यों अधीन मृग गानौ।

कुम्भनदास सनेह पटल श्री गोवरधन धर जानौ ॥

परमानन्ददास अष्टछाप के कवियों में प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने बृहद् काव्य ग्रंथ 'परमानन्द सागर' लिखा जिसमें श्रीकृष्ण के मधुरागमन से भ्रमर गीत तक का वर्णन है। परमानन्दजी ने भी बाल लीलाओं के अधिक पद लिखे हैं। इन्होंने श्रीकृष्ण के ईश्वरीय पद का वर्णन कम करके मधुर-पद की लीलाओं का ही गान किया है। विरह की वेदना और मिलन के सुख की व्यञ्जना अत्यन्त भाव पूर्ण है। प्रेम से व्यथित गोपी की उक्ति उद्धृत है -

जब से प्रीति स्याम कीनी।

ता दिन ते मेरे नैननि ने कहू नींद न लीनी ॥

सदा रहत चित चाक चख्यो सो और कछू न सुहाय ॥

मन में रहे उपाय मिलन को इहे विचारत जाय ॥

वियोग शृंगार के वर्णन में परमानन्ददासजी अत्यन्त सफल रहे हैं।

कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ साथ वे अच्छे कवि और गायक थे। मातृभाषा गुजराती होते हुए इनका ब्रज भाषा पर पूर्णधिकार था। राग कल्पद्रुम तथा

राग रत्नाकर में इनके 250 पद प्राप्त हैं। इनका लोकप्रिय पद है -

मो मन गिरिधर छ पै अटक्यो।

ललित त्रिभग चाल पै चलि कै, चियुक चारु गड़ि ठटक्यो॥

सजल स्याम घन वसन लीन ह्वै, फिर चित अनत न भटक्यो।

कृष्णदास किए प्रान निछावर, यह तन जग सिट परक्यो॥

नन्ददास तुलसीदासजी के चचेरे भाई थे। इन्हें शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। सूरदासजी से मिलन के पश्चात् उनमें भक्ति भावना दृढ़ हो गई। इन्होंने 15 ग्रंथ लिखे जिनमें रचनाओं की विभिन्नता दृष्टव्य है। इनकी रचनाओं में प्रखर पाण्डित्य, अनुपम भाषाधिकार और भावुक-भक्ति रसात्मक रूप में व्यक्त हुई है। इनका शब्द चयन अत्यन्त रमणीय है इसीलिए इन्हें शब्दों के जड़िया करते हैं। इनकी रासपचाध्यायी एवं भ्रमरगीत का भक्त लोग नित्य पाठ करते हैं।

नद भवन को भूपन माई

जसुदा को लाल वीर हलधर को राधारमन परम सुखदाई॥

काल को काल ईस ईसन को अतिहि अतुल तोल्यो नहिं जाई।

नन्ददास को जीवन गिरिधर, गोकुल गाँव को कुवर कन्हारी॥

गोविन्द स्वामी राजस्थान के भरतपुर के थे। ये अच्छे संगीतज्ञ एवं काव्य भ्रमज्ञ थे। इनके द्वारा रचित 600 पद प्राप्त हैं। ये विशेष रूप से राधा कृष्ण के शृंगार व बाल लीला के पद लिखते थे।

इत कोकिला कोलाहल कूजत, वजत किकिणी जाल।

गोविन्द प्रभू की वानिक निरखत मोहि रहि ब्रज बाल॥

छीतस्वामी गोवर्धन के निकट पूँछरी नामक स्थान में एक तमाल वृक्ष के नीचे रहते थे। काव्य और संगीत इन्हें अत्यन्त प्रिय था। उनके लगभग 200 पद 'पदावली' में संकलित हैं। इनकी कविता भक्ति भाव से पूर्ण है।

अहो विधना तो पे आचरा पसार माँगू।

जनम जनम दीजो मोहि याहि ब्रज वासनी॥

चतुर्भुजदास कुम्भनदासजी के छोटे पुत्र थे। वे गान विद्या में निपुण थे। इनके सुट

पद सकलित कर “चतुर्भुज की तीन सग्रह” आदि में प्रकाशित है। कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक के पद लिखे हैं -

**चतुर्भुज प्रभु श्री गिरिधारी की स्वरूप सुधा
पान कीजिए कीजिए, रहिए सदा ही सरन**

श्रीभट्ट निम्बार्क सग्रदाय के प्रसिद्ध कवि है। इनकी ब्रज भाषा की पुस्तक ‘युगल शतक’ में 100 पद सग्रहीत हैं। इन्होंने राधा कृष्ण की युगल लीलाओं एवं प्रेम की मधुर अभिव्यक्ति की है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के इतने समीप हैं, जिस प्रकार नेत्र और नेत्रों में दर्पण झलकता है। उनके नयन सदा इस दिव्य प्रेम को देखना चाहते हैं।

**निरखत रहो सदा हित कारिनि, पिय प्यारिनि की गुन मति माढ़ी।
श्रीभट्ट उतकट सकट मुख केलि सहेलि निरन्तर बाढ़ी ॥**

हितहरिवंशजी राधा बल्लभ सग्रदाय के अनुयायी थे। श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त एवं सस्कृत भाषा के विद्वान् थे। इनके दो हिन्दी ग्रंथ हित चौपसी एवं स्फुट पद और सस्कृत ग्रंथ राधा सुधानिधि और यमुनाएक उपलब्ध हैं। वे राधा को अपना गुरु मानते थे। हरिवंशजी की वाणी भक्ति रस से परिपूर्ण थी। उनकी कविता साधन रूपा है। उनका साध्य तो राधा-भक्ति द्वारा आत्म तृप्ति या साक्षात्कार है। इनकी भाषा अत्यन्त प्राञ्जल और रमणीय है। ब्रज भाषा में सस्कृत शब्दावली को अत्यन्त कोमल पदावली में व्यजित करते हैं।

**रसना कटो जु अनरटौ, निरखि अनफटौ नैन
श्रवन फुटौ जुअना सुनो, बिन राधा यस बैन ॥**

उपरोक्त दोहे में उनकी राधा के चरणों में दृढ़ निष्ठा व्यक्त होती है।

स्वामी हरिदास जी सखी सग्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्होंने कोई दार्शनिक मतवाज के ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया वे तो रस मार्ग पर निरन्तर संचरण करते थे। उनकी लिखित दो रचनाएँ प्राप्त होती हैं ‘सिद्धान्त के पद’ एवं ‘केलिमाल’। सखी सग्रदाय का रूप और प्रेम का सिद्धान्त प्रेम दर्शन का विशेष रूप से निरूपण करता है। केलिमाल में स्वामीजी निकुंज बिहारी की रसमयी लीलाओं का मृदुल चित्र अंकित करते हैं। यह तो श्यामा और श्याम की “केली” की माल है।

हरिदासजी की सभी रचनाएँ शृंगार रस के अन्तर्गत आती हैं जिसमें संयोग ही संयोग

है, इसमें वियोग होता ही नहीं है। स्वामीजी की वाणी में ऋजुता है, जहाँ अलंकार सहज रूप से आते हैं -

ज्यों - ज्यों न्योछावर करी प्यारी तो पर
कोह में तू मूकी, कहत श्याम घन ॥

गदाधर भट्ट चैतन्य सत् के अनुयायी थे। वे भागवत के अच्छे विद्वान् थे। वे राधा और कृष्ण की किशोर लीलाओं के गायक थे। इनकी भाषा संस्कृत के माधुर्य से युक्त होते हुए प्रवाह पूर्ण है। यही कारण है उसका विशेष गुण माधुर्य है। इनके मात्र 85 पद उपलब्ध हैं -

“कृष्ण-अनुराग-मकरद की मधुकरि
कृष्ण-गुण गान रस सिन्धु बोरी ॥

मीराबाई काव्य रचनाएँ भारत में सर्वत्र बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम के साथ गाई जाती हैं। वे हिन्दी ब्रजभाषा, राजस्थानी एवम् गुजराती, चारों भाषाओं में पद्य रचना करती थीं। मीरा बाई का काव्य हृदय से निकले हुए शुद्ध आध्यात्मिक भावों का परम उच्छ्वास है। सहजता आत्म समर्पण, हृद आस्था एवं अनन्य भक्ति, इनके पदों में प्रखर रूप से अभिव्यजित हुई है। इन पदों को गाकर भक्तगण श्रीकृष्ण की भक्ति सुधा का आनन्द प्राप्त करते हैं -

“मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई”

रसखान बल्लभ सप्रदाय के आचार्य विद्वत्लनाथजी से दीक्षा ली। वे कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भगवान की प्रेम माधुरी का अत्यन्त कोमल एवम् रसात्मक वर्णन करते हैं। इनकी रचनाएँ ‘प्रेम वाटिका’, ‘दानलीला’, ‘अष्टयाम’ आदि पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनके सवैयों में अभिव्यजित प्रेमोद्गार अत्यन्त मोहक हैं और भक्ति से परिपूर्ण। कैसे मुग्ध हो जाते हैं कवि बालकृष्ण की छवि देखकर -

धा छवि को रस खानि विलोकत वारत काम कला निधि कोटी।
काग को भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सों ले गयो माखन रोटी ॥

ऐतिकाल में भी यह भक्तिधारा प्रवहमान रही लेकिन इसमें भक्ति के साथ साथ शब्द चमत्कार अधिक मिलता है। भक्ति काव्य की परंपरा अविरल रूप से आज तक

चलती आ रही है। भारत के सभी प्रदेशों में, सभी भाषाओं में, इसका मानवीय सवेदन जन-जन के हृदय को स्पर्श करता है। आज भी लोग कबीर के पदों को तुलसीकृत रामायण के दोहे एवं चौपाइयों को, विनय पत्रिका के भजनों को, मीराबाई के समर्पण पदों को, सूरदास के लालित्य पूर्ण पदों को, रसखान के सवैयों आदि को गा - गा कर आनंदित होते हैं। भक्त कवि मानते हैं कि श्रीराम और कृष्ण की लीला भूतकाल में नहीं हुई थी, वह तो नित्य लीला है जो निरन्तर चलती रहती है। ये अतिकलौकिक एवम् अप्राकृत लीलाएँ वास्तव में मानव हृदय में ही होती हैं। जैसे - जैसे मानव में आध्यात्मिकता का विकास होता है, इन लीलाओं की अनुभूति स्पष्ट होने लगती है। विवेकानन्द कहते हैं 'मानव में निहित दिव्य तत्व का उजागर करना वस्तुतः धर्म है' आध्यात्मिक विकास है -

यही भाव सवेदन के स्तर पर भक्ति द्वारा सम्पन्न होता है। आज के सत्रस्त वातावरण में जहाँ चतुर्दिक विभीषिकाएँ व्याप्त हैं, हिंसा और उग्रवाद का उत्तरोत्तर विश्वव्यापी प्रसार हो रहा है मनुष्य मनुष्य में विश्वास, आस्था और प्रेम क्षीण हो रहा है, समस्त सुविधाओं के मध्य मनुष्य अपने को असुरक्षित पाता है, भारतीय सतों की वाणी उसमें प्रेम, आस्था अहिंसा एवं मैत्री द्वारा मानवता को एक सूत्र में बाँधने में सक्षम होगी, इसके अतिरिक्त मानवता को परित्राण नहीं है। सतवाणी ही मानव को दुर्बलताओं से मुक्त कर अध्यात्म के पथ पर चलते हुए उसे तदाकार का आनन्द प्रदान करने में सक्षम है। यही सारे विश्व को पुनः नीड बनाकर सुख शान्ति प्रदान कर सकती है।

संस्कृति : एक चिन्तन

संस्कृति सर्जन प्रिय एव बहु-आयामी शब्द है। इसकी विविध दृष्टियों से व्याख्याएँ हुई हैं और विद्वानों ने इस पर बहुत कुछ लिखा है। संस्कृति विचार, दर्शन तथा आचार धर्म दोनों का समन्वय करती है। संस्कृति में विचारों की शुष्कता मधुर होकर प्रवाहित होती है। संस्कृति एक सरिता की तरह है—जिसका एक छोर दर्शन की वैचारिकता है और दूसरा छोर धर्म—आचार की विधि निषेधात्मकता। इन दोनों के बीच संस्कृति की सलिल धारा बहती हुई आनन्द के सागर में मिल जाती है और दोनों पक्षों का समन्वय करते हुए जीवन को रसमय बनाती है।

संस्कृति 'संस्कृत' भाषा का शब्द है और व्याकरण के आधार पर इसकी परिभाषा भूषण-भूत मन्व्यक् कृति' है। जिन चेष्टाओं द्वारा मनुष्य अपने जीवन में सर्वांगीण उन्नति करता हुआ सुख-शान्ति प्राप्त करे वे चेष्टाएँ ही उसके लिए भूषण-भूत चेष्टाएँ कही जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक उन्नति के अनुकूल चेष्टाएँ ही भूषण-भूत मन्व्यक् चेष्टाएँ हैं। सार रूप में कहा जा सकता है कि मनुष्य के लौकिक-पारलौकिक सर्वाण्युदय के अनुकूल आचार-विचार ही संस्कृति है। सहज शब्दा में कर्म या व्यक्ति को सँवारने की क्रिया ही संस्कृति है।

संस्कृति मानवीय मनोभावों की अभिव्यक्ति है और उत्पन्न है। संस्कृति की यात्रा अन्तर्मुग्धी है यानी जो हमें आत्मा की ओर ले जाती है जो हमें उदार, उदात्त एवं सहिष्णु

बनाती है, वही सस्कृति है। सस्कृति का एक क्षेत्र मानवीय सौन्दर्यबोध एवं रसोद्रेक है। सस्कृति हमारे हृदय से जुड़ी हुई है, अतः सस्कृति के अन्तर्गत साहित्य है, कला है। नृत्य, चित्र और शिल्प आदि अपने विधि रूपों एवं भूमिकाओं से सस्कृति में रूपायित होते हैं।

हमारे जीवन में विचार का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे मनीषियों, आचार्यों एवं चिन्तकों ने अपने बौद्धिक एवं प्रज्ञात्मक उपलब्धियों से दर्शन एवं विज्ञान को समृद्ध किया। सस्कृति का सौन्दर्य इसी में है कि ये विचार, भाव के स्तर पर छंद, लय, राग एवं रंग के माध्यम से सर्वजन के लिये सवेदनीय बनाये जायें। शंकराचार्य के अद्वैतवाद को दार्शनिक स्तर पर समझना कठिन है और यह विद्वत्-मंडली तक ही सीमित है परन्तु उनके मधुर स्तौत्र सर्वजन-ग्राह्य हैं। उनके विचार सत कवि कबीर, ज्ञानदेव, तुकाराम आदि की वाणी द्वारा लोक-मानस में तरंगित हुए हैं। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, भक्त-कवि तुलसीदास जी की रचनाओं से और श्री बल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैत, अष्टछाप के यशस्वी कवियों की रसमयी तथा संगीतमयी वाणी से जन-जन तक सवेदनीय बन सके हैं। सस्कृति वह भावधारण है जिनमें विचारों की सरस्वती अद्भुत रहकर ही प्रवाहित होती रहती है।

सस्कृति राष्ट्र की आत्मा है। वह देश और जाति की अखण्ड-चेतना का सनातन-स्वरूप है। देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार सस्कृति यथा-समय बहिरंग बदलती दिखलाई देती है, परन्तु इसकी मूलभूत विशेषताएँ अक्षुण्ण ही रहती हैं। सस्कृति एक विशाल वृक्ष है, जिसकी जड़ें मजबूत हैं। क्रतुओं के परिवर्तन के साथ अर्थात् औंधी, शीत एवं गर्मी से वृक्ष के बाहरी स्वरूप में तो परिवर्तन आ सकता है परन्तु यदि उसकी जड़ें मजबूत हैं और उनमें कोई खराबी नहीं है तो वृक्ष की अवस्था में भले ही समयानुकूल परिवर्तन हो परन्तु उसके अस्तित्व को कोई छतार नहीं।

सस्कृति के रूप एवं स्वरूप को समझने के लिये आवश्यक है कि हम उसकी सीमा-रेखा का निर्धारण करें। अतः सस्कृति के अन्तर्गत धर्म, संस्कार, सभ्यता, कला और साहित्य तक की विषय को सीमित कर उसका विवेचन किया गया है। सस्कृति में तो समग्र मानवीय चेतना समाई हुई है जिसमें दर्शन, विज्ञान, समाज-शास्त्र इत्यादि सब आ जाते हैं।

सस्कृति हमारे हृदय से सम्पृक्त है। इसका अभिप्राय यह है कि सस्कृति मानवीय मनोरंगों की अभिव्यक्ति तो है ही किन्तु इससे भी आगे बढ़कर वह मनोरंगों का परिष्कार

करती है, उन्नयन करती है, जिससे जीवन में स्वारस्य एवं सामरस्य उद्भूत होता है। यदि हम सस्कृति का लक्ष्य मनोभावों का उदात्तीकरण मान लेते हैं तो स्पष्ट है सस्कृति को श्रेय एवं प्रेय के समन्वय भाव की यात्रा करनी है। सस्कृति का लक्ष्य है—घरती ऊँची उठे और आकाश नीचे झुके। इसी मिलन-बिन्दु पर सस्कृति की सार्धकृता है। सस्कृति नई दीप्ति और अभिनव आभा प्रदान करती है।

कम कर दी दूरता कौमुदी ने, भू और गगन की,
उठी हुई सी मही, व्योम कुछ झुका हुआ लगता है। (दिनकर)

यहाँ हम 'कौमुदी' के स्थान पर 'सस्कृति' कह कर अपने भाव को व्यक्त करने के आकांक्षी हैं।

जैसे सस्कृति की परिभाषाएँ अनेक हैं, इसी प्रकार सस्कृति के निर्मातृ-तत्त्व भी विचारकों की दृष्टि में एक समान नहीं हैं। सस्कृति का मूल उद्भव कहाँ से है, यह भी विचारक मानते हैं कि सस्कृति का मूल जन्मजात वंश-परम्परा से उत्पन्न सस्कारों में निहित है और इन्हीं सस्कारों का प्रतिफलन व्यक्ति के चरित्र में होता है। दूसरे मत वालों को ये विचार मान्य नहीं हैं। उनका कहना है कि सस्कृति में स्वयं ही उसके अर्जित करने की प्रक्रिया निहित है। निरन्तर अभ्यास द्वारा जो सस्कार विकसित किए जाते हैं, वह सस्कृति है। शिक्षा, नैतिकता, आचरण की पवित्रता तथा समाज में सद्व्यवहार की विशेष अपेक्षा रहती है। उनका मत है कि आभिजात्य तथा कुलीनता तो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो ही जाती है किन्तु सस्कृति उसे ससार में रहकर सस्कारों द्वारा अर्जित करनी होती है। कोई भी व्यक्ति जन्मतः ज्ञानवान्, विवेकी तथा शिक्षित नहीं होता। अतः जन्म-परम्परा मात्र से सस्कृति का अविच्छिन्न सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। जो समाज पुनर्जन्म में विश्वास करता है उसके दृष्टिकोण से पिछले जन्म के सस्कार भी उसे सुसस्कारित अथवा सस्कारहीन बनाते हैं।

तीसरी कोटि के विचारकों का कहना है कि सस्कृति प्रतिभाजन्य ईश्वरीय वरदान है, और यह वरदान जाति सम्प्रदाय, वर्ग आदि की अपेक्षा नहीं करता। अकुलीन या निम्नवर्ग में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी प्रतिभाशाली एवं सुसस्कृत हो सकता है। इसके विपरीत ज्ञान-विज्ञान कला और साहित्य में अद्भुत क्षमता रखने वाले सभी व्यक्ति सुसस्कृत नहीं होते। कतिपय विलक्षण विद्वान् और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चरित्र भी इतना सस्कृति-विहीन और अशिष्ट पाया जाता है कि उन्हें सुसस्कृत नहीं कहा जा सकता। सस्कृति

की पूर्णता के लिए धन-वैभव, प्रतिभा, विद्या, कला, ज्ञान-विज्ञान आदि से सम्पन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए व्यवहार की पवित्रता, मानवीय सम्बेदना, सहिष्णुता, अहिंसा और क्षमाशीलता आदि गुणों की भी व्यापक आवश्यकता है। वास्तव में सस्कृति का विस्तार इतना व्यापक है कि इसे हम न तो जन्मजात कह सकते हैं और न विद्वत्ता या प्रतिभा के आधार पर उसकी अनिवार्यता सिद्ध कर सकते हैं। सस्कृति का क्षेत्र विशाल है। इसलिए विद्वानों के विचार भी गहन और विविध हैं।

सस्कृति के सम्बन्ध में एक बात पर सभी विद्वान् सहमत है—सभी विचारक यह मानते हैं कि मानवेतर प्राणियों में सस्कृति नहीं होती। सस्कृति मानव की अपनी विशेषता है और सस्कृति की अभिव्यक्ति करने के लिए उसके पास साधन हैं। कला, दर्शन, साहित्य आदि इसी कोटि में आते हैं, जो मानवेतर प्राणियों के पास नहीं होते। सस्कृति के सपोषण में सैकड़ों वर्ष लगते हैं और विविध सस्कारों एवं रीति-रिवाजों से छन-छनकर सस्कृति अपना रूप धारण करती है। यह एक ऐसी सम्पदा है जो छट्ठ को प्रकाश देती है, आत्मविश्वास उत्पन्न करती है और उसे आशावादी तथा उत्कर्षगामी बनाती है।

जीवन गतिशील एवं सतत प्रवाही है। उसके बाह्य रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। सस्कृति का भी बाह्य रूप बदलता रहता है और सन्दर्भ के परिप्रेक्ष्य में निर्मित होता है, वह शाश्वत नहीं है। सस्कृति का आन्तरिक स्वरूप शाश्वत है। मनुष्य को जीवित रखनेवाली जो भी उदात्त मनोवृत्तियाँ और क्रियाएँ हैं, वे सस्कृति के अंग हैं। परन्तु सस्कृति उन विषयों के प्रति भी उदासीन नहीं हो सकती, जिनका आधार भौतिकता है। सस्कृति की शाश्वतता उसकी गतिशीलता में है। वह तो जीवन-मूल्यों की निरन्तर खोज है। सस्कृति की चेतना चले आ रहे मूल्यों की पहचान और स्वीकृति मात्र नहीं है, अपितु चेतनीय-सस्कृति एक जिज्ञासु-भाव भी लिए रहती है और यह भावना ही उसकी जीवन्तता का मापदण्ड है। मूल्यों का पारस्परिक स्वीकार, उनका मूल्यांकन एवं बुद्धि की कसौटी पर परख कर उन्हें स्वीकारने की निष्ठा ही गुण हैं, जो परिवर्तित बाह्य-चेतना के बावजूद उसकी चिरन्तनता को अधुण्ण रखते हैं। जो सस्कृति अन्य सस्कृतियों की विशेषताओं को आत्मसात् कर सकती है वह कभी पुरानी नहीं पड़ती। परिवर्तनों के मध्य वह सनातन बनी रहती है। भारतीय सस्कृति की यही एक बड़ी विशेषता है कि वह चुनौतियों का सामना करते हुए निरन्तर अग्रसर होती रही है।

बिस प्रकार प्रकृति त्रिगुणात्मक है—दैवी, मानवी और आसुरी, उसी प्रकार सस्कृति पर भी इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है। आसुरी प्रकृति क्रूरता और हिंसा के बल

पर सत्ता प्राप्त करने की वृत्ति है, देव प्रकृति भोगवादी है और मानववृत्ति लोभ-मूलक है। जब हम हिंसक-प्रवृत्तियों को दया और सहिष्णुता से, भोगवादी प्रवृत्तियों को सयम और आत्मानुशासन से तथा सग्रह-छोटी लोभमय प्रवृत्तियों को दया और सहिष्णुता की समवेदना से परिष्कृत करेंगे, तभी वे सस्कृति प्रधान होंगी अन्यथा वे राजसी और तामसी हो जाएँगी। तामसी होने पर तो वे विकृत हो जाती है।

सास्कृतिक विकास के लिए देश और समाज में शांति का वातावरण अत्यन्त अनुकूल रहता है। युद्ध की विभीषिकाएँ तो सास्कृतिक-विकास को अवरुद्ध ही करती हैं। परन्तु जहाँ सास्कृतिक चेतना प्रबल होती है, वहाँ विषम परिस्थितियों में भी महापुरुष जन्म लेकर सस्कृति के प्रकाश को दैदीप्यमान बनाए रखते हैं। भारत ऐसा ही देश है। यही महाभारत-काल में श्रीकृष्ण, मध्यकाल में सूरदास, तुलसीदास और कबीर तथा वर्तमान युग में स्वामी विवेकानन्द, अरविन्द आदि महापुरुषों ने त्याग की महत्ता पर ही बल दिया है। मानव में तो त्याग स्पर्धा ही प्रमुख है। यही भारतीय सस्कृति की चिंतनता का प्रमुख गुण है।

सस्कार और सस्कृति

भारतीय दृष्टिकोण से सस्कारों के आधार पर चलने से ही व्यक्ति सुसस्कृत हो सकता है। सस्कार और सस्कारोपयुक्त वृत्तियाँ दोनों ही सस्कृति शब्द के अन्तर्गत आते हैं। भारतीय मनीषियों ने सस्कार के तीन रूप माने हैं—दोषापनयन गुणाधान और हीनागपूति अर्थात् जीवन में जो दोष हैं, उन्हें दूर करने के लिए, जिन गुणों का अभाव है, उनको लाने के लिए और जो कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारी जो क्रियाएँ होंगी वे सब सस्कार हैं और ये सस्कार ही हमें सुसस्कृत बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जैसी छान से निकले हुए हीरे एवं मणि आदि में सस्कार द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व एवं अन्तःएतमा की शोभा सस्कारों द्वारा बढ़ाई जाती है। अन्तःएतमा को निम्न-स्तरों से मुक्त करके उसे उन्नत स्तरों से सम्बन्धित करने में ही अन्तःकरण का सस्कार है। इन सस्कारों के उपयुक्त वृत्तियाँ ही सस्कृति है। धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से भारतीय परम्परा में प्रमुखतः १६ सस्कार माने गये हैं, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु-पर्यन्त चलते हैं। सुसस्कृत होने के लिए इन सस्कारों का पालन अत्यावश्यक है। व्यक्ति के क्रमिक सुधार की जीवन-व्यापी प्रक्रियाएँ सस्कार हैं और उनकी सामाजिक जीवन में सरस अभिव्यक्ति ही सस्कृति है।

सस्कृति' का अर्थ समझने के लिये सस्कार शब्द विचारणीय है। सस्कार का अर्थ

शुद्ध करना, साफ करना, उज्ज्वल करना, भीतरी रूप को प्रकाशित करना है। मनुष्य के जो सस्कार होते हैं, उनमें कुछ क्रियाएँ अनिवार्य होती हैं। फिर भी सस्कारों का उद्देश्य विशेषतः मानसिक और आध्यात्मिक होता है। उनमें रूढ़ियाँ या बाहरी बातें गौण होती हैं और मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जिस व्यक्ति का सस्कार किया जाय, उसके मन और बुद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़े। जब हम किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह कहते हैं कि वह सुसंस्कृत है या उसके सस्कार अच्छे हैं, तब हमारा आशय उस व्यक्ति की बाहरी बातों से इतना नहीं होता, जितना कि उसकी सद्भावना, सच्चरित्रता तथा सद्ब्यवहार से होता है। इन्हीं की प्रेरणा से वह व्यक्ति अपने विविध सत्कार्य करता है या अपने सद्गुणों का परिचय देता है।

संस्कृति हमारे आन्तरिक गुणों का समूह है, वह एक प्रेरणा-शक्ति है। संस्कृति हमारे सामाजिक व्यवहारों का निश्चित करती है। हमारी भाषा उसके साहित्य को विकसित करती है। संस्कृति बतलाती है कि हम अपनी सूक्ष्म चित्तवृत्तियों का कितना विकास कर पाये हैं। ममता तो प्राणी मात्र का स्वाभाविक गुण है। परन्तु जहाँ एक आदमी की ममता अपने परिवार तक सीमित रहती है वहीं दूसरे की ममता अपने परिवार से बाहर के दुःखी व्यक्ति तक भी पहुँचती है और तीसरे की ममता तो अपने शत्रु से भी सद्ब्यवहार करने की प्रेरणा देती है। इससे अवश्य ही एक से दूसरा और दूसरा से तीसरा व्यक्ति अधिक सुसंस्कृत कहा जाएगा।

जीवन-प्रवाह में जो उदात्त तत्व आते हैं, वे सस्कार बनकर उसके अन्तःकरण में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये सस्कार समय के साथ-साथ परिष्कृत भी होते रहते हैं। परिष्कार की इस प्रक्रिया ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है और यही प्रक्रिया संस्कृति कही गई है। संस्कृति मनुष्य को अन्तः और बाह्य दोनों को परिमार्जित कर उसे श्रेष्ठ बनाती है। संस्कृति में केवल व्यवहार की श्रेष्ठता ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि अन्तःकरण संस्कारित हुए बिना श्रेष्ठ व्यवहार भी एक छलना है। उसमें सहजता और स्थायित्व का अभाव होगा। व्यवहार के क्षेत्र में जिस श्रेष्ठता का परिचय देते हैं, अपने अन्तःस्व को भी उसी के अनुरूप बनाने की चेष्टा करना आवश्यक है। संस्कृति का सम्बन्ध जीवन-मूल्यों एवं सामाजिक-नियमों से है। संस्कृति में अन्तः और बाह्य का समन्वय नितान्त आवश्यक है। यही संस्कृति का मूल मन्त्र है जो हमें निरन्तर संस्कारित करता रहता है। इसकी आधारशिला मानवीय मूल्य एवं सम्बेदना है।

परम्परा और सस्कृति

सस्कृति और सस्कारों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। सस्कार न तो आकस्मिक हैं, न वैयक्तिक और न अल्पकाल-साध्य हैं। सस्कार दीर्घकाल के प्रभाव का परिणाम है। सस्कार के पीछे सामाजिक चेतना है। इसकी उपयोगिता सभी को स्वीकार है। सस्कार विवेकजनित हैं और शनैःशनैः लोगों द्वारा अनुकृति से ग्रहण किये जाते हैं। तब एक परम्परा बन जाती है। समाज में कला, साहित्य, खान-पान, वेष-भूषा और व्यवहार सभी की एक परम्परा होती है जो सस्कृति में प्रतिबिम्बित होता है। परम्परा जब भावना से हट जाती है तो वह रूढ़ि बन जाती है। रूढ़ि अधानुकरण है। उसमें विवेक का प्रकाश नहीं रहता। हम उससे विपटे रहते हैं और उसे छोड़ने का साहस भी नहीं कर पाते। सामाजिक रीति रिवाज जब उपयोगिता खो देते हैं तो वे रूढ़ि बन जाते हैं फिर हम लकीर के फकीर बने रहते हैं।

परम्परा तो आजीवन उपयोगी है और सामाजिक शक्ति को दिशा देती है। परम्परा का अर्थ है श्रेष्ठ को श्रेष्ठतर बनाते चलना। विकास की स्वस्थ बहती धारा ही परम्परा है और इस धारा का अवस्वरूप ही रूढ़ि है। रूढ़ियाँ युग-सापेक्ष होने के कारण बनती-बदलती रहती हैं। परम्परा हमारी सस्कृति की अमूल्य धरोहर है और हमारी अस्मिता की द्योतक है।

सभ्यता और सस्कृति

सस्कृति और सभ्यता का आपसी सम्बन्ध आदिकाल से चलता आ रहा है। इनमें गहरा सम्बन्ध होते हुए भी ये एक-दूसरे से भिन्न हैं। सस्कृति आभ्यन्तर तथा सभ्यता बाह्य तत्त्व है। सस्कृति को अपनाने में देर लगती है परन्तु सभ्यता की नकल की जा सकती है। श्रेष्ठ भवन सुन्दर पोशाक स्वादिष्ट भोजन तथा इनके समान अन्य स्थूल वस्तुएँ सस्कृति नहीं हैं। लेकिन भवन निर्माण में तथा भोजन सिद्ध करने में जो कला है वह सस्कृति का गुण है। भवन अथवा अन्य पदार्थ के निर्माण में, रस का परिचय देने में एवं उनकी रचना में जो ज्ञान रहता है उसे अर्जित करने में सस्कृति अपने को व्यक्त करती है। सार रूप में मानव का प्राण सस्कृति है और उसकी देह सभ्यता।

प्रत्येक सभ्य मनुष्य सुसस्कृत ही होगा ऐसे नहीं कहा जा सकता। उसका अन्तःकरण निम्न-कोटि का भी हो सकता है। यह बात सस्कृति के प्रतिकूल होगी। इसी प्रकार यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक सुसस्कृत व्यक्ति सुसभ्य ही होगा क्योंकि सभ्यता

की मुख्य पहचान भौतिक सुख-सुविधा से है। ऐसे अनेक लोग मिलेंगे, जो अत्यन्त गरीबी की अवस्था में जीवन यापन करते हैं, जिनके पास सुख-सुविधा नहीं है फिर भी वे विनयी, सदाचारी एवं पर-दुःखकारि हैं। प्राचीन भारत में हमारे ऋषिगण वनों में घास की कुटिया में निवास करते थे फिर भी वे केवल सुसंस्कृत ही नहीं थे बल्कि उन्होंने हमारी संस्कृति का निर्माण किया है।

संस्कृति और सभ्यता की प्रगति सामान्यतः एक साथ होती है और एक का दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। जब हम कोई घर बनाते हैं तो स्थूल रूप से यह सभ्यता का कार्य होता है, मगर हम कौन सा नक्शा पसन्द करते हैं, इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है। संस्कृति की इस प्रेरणा से जो घर बनता है, वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता का संस्कृति पर और संस्कृति का सभ्यता पर, परस्पर पड़ने वाला प्रभाव निरन्तर चलता रहता है।

संस्कृति का सभ्यता की अपेक्षा अधिक महत्त्व है। वह सभ्यता के अन्दर इस तरह व्याप्त है, जैसे फूल में सुगन्ध। संस्कृति वह गुण है जो सभ्यता की अपेक्षा अधिक समय तक चलता है। सभ्यता की विविध सामग्री समय पाकर विनष्ट भी हो सकती है, लेकिन संस्कृति का विनाश जल्दी सम्भव नहीं होता।

संस्कार या संस्कृति वास्तव में आन्तरिक गुण है, जबकि सभ्यता का सम्बन्ध भौतिक पदार्थों से है। उनका सम्बन्ध शरीर के साथ ही टूट जाता है। संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म-जन्मान्तर तक चलता है। सभ्यता और संस्कृति के मध्य विभाजन-रेखा खींचना कठिन नहीं है। संस्कृति मानव-समाज के विकास की छोटकरी है और उसका सम्बन्ध चिन्तन, मनन तथा आचरण की उदात्तता में है। सभ्यता का तात्पर्य मनुष्य के भौतिक उपकरणों, आविष्कारों तथा समृद्धि का अंगीकार है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति के उपकरणों का संयोजन सभ्यता है और अन्तःप्रकृति का संयोजन संस्कृति। सभ्यता बाह्य आवरण है जबकि संस्कृति अन्तःचेतना है।

इसीलिए राष्ट्र की प्रकृति की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और सभ्यता उस राष्ट्र को प्राप्त बाह्य-उपकरणों से जानी जाती है। संस्कृति का लक्ष्य मानवजाति के लिए सारस्वत मूल्यों की खोज है तो सभ्यता का ध्येय मानव-समाज के लिए सुख-सुविधा हेतु साधन जुटाना है। इन दोनों के सामञ्जस्य में ही मानव का विकास निहित है।

धर्म और सस्कृति का पारस्परिक क्या सम्बन्ध है, क्या धर्म सस्कृति का अविच्छिन्न अंग है क्या धर्म-विहीन समाज, और सस्कृति विहीन समाज एक ही हैं? इस प्रकार के अनेक प्रश्न इस सन्दर्भ में उठाये जा सकते हैं। वास्तव में धर्म अत्यन्त व्यापक है और वह सस्कृति का प्राण है। धर्म को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है—मुख्यतः जिससे 'अभ्युदय और निश्रेयस्' अर्थात् इस लोक का उत्कर्ष और परलोका में कल्याण होता हो, वही धर्म है। मनु ने धर्म के १० लक्षण बताये हैं। जो व्यक्ति और समाज के जीवन को धारण करे, वही सच्चा धर्म है। अतः धर्म को हम मानव-धर्म ही कहेंगे। वह सम्प्रदायों से ऊपर उठकर समस्त मानवों के विचारों को उदात्त एवं परिपूर्ण बनाता है, वह उत्तरोत्तर विकसित होकर समाज, राष्ट्र एवं विश्व-चेतना में व्याप्त हो जाता है।

हम इसे सनातन सस्कृति के रूप में पहचानते हैं। सस्कृति का अन्तिम लक्ष्य मानव को चरम-उत्कर्ष पर पहुँचाना है और धर्म की प्रेरणा से ही सस्कृति इस महान् कार्य को सम्पन्न कर सकती है। आज विभिन्न धर्मों का परम्परा-आदान-प्रदान हो रहा है, जो विश्व-सस्कृति का रूप धारण कर रहा है। इसमें समष्टि का सम्यक् बोध है, जो निरन्तर सर्वांगीण विकासोन्मुख है। अतः धर्म और सस्कृति का अटूट सम्बन्ध है। जब हम विभिन्न सस्कृतियों के इतिहास को देखते हैं तो यह बात स्पष्ट रूप से उभर सामने आती ॥ कि जब-जब समाज में धर्म का हास हुआ और क्रूर अमानुषी प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं तो सस्कृति विनष्ट हो गई। यदि समाज के उतार व चढ़ाव की स्थिति में धर्म सुरक्षित है तो सस्कृति की गरिमा भी स्थिर रही है।

धर्म के लक्षण सस्कृति के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। इन गुणों से विहीन व्यक्ति सुसस्कृत हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि से धर्म और सस्कृति पर्यायवाची बन जाते हैं लेकिन दोनों में कुछ भेद जरूर है। धर्म में जो आचार-पक्ष हैं, वह कर्तव्यबोध है और सस्कृति में उस कर्तव्य के साथ हृदय की भावनाएँ जुड़ी हैं। धर्मसाधना में व्यक्ति का योगदान रहता है किन्तु व्यक्तिगत साधना के आधार पर हम सस्कृति का स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकते। धर्म व्यक्ति-सापेक्ष है और सस्कृति समष्टि-सापेक्ष। धर्म का लक्ष्य व्यक्ति को श्रेष्ठ मानव बनाना है। धर्म सन को धारण कर मानव मात्र को समवेदन और नैतिकता के स्तर पर एक सूत्र में बाँधने का निरन्तर प्रयास करता है। हम जितने धार्मिक हैं उतने ही सुसस्कृत भी हैं। सस्कृति के मुख पर जो अशुष्क तेज है वह धर्म का ही है। धर्म जितना व्यापक एवं सहिष्णु होगा, सस्कृति भी उतनी ही व्यापक और लोकप्रिय होगी।

ऐसी सस्कृति का लक्ष्य सर्वधर्म-समभाव और विश्व-व्यापी मानवीय-एकता ही होगा।

साहित्य और सस्कृति

सस्कृत-साहित्य में मुख्यतः सस्कार शब्द ही प्रयोग में आया है। 'सस्कृति' शब्द भी कहीं-कहीं मिलता है। उदाहरण स्वरूप यजुर्वेद में 'विश्ववार सस्कृति' का संदेश प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर शिल्प को 'आत्मा की सस्कृति' कहा है। आत्म-सस्कृति एक शिल्प है, जिससे यजमान अपना परिष्कार करता है। सस्कृति शब्द का सस्कृत-वाङ्मय में विरल प्रयोग है। सस्कृति के अतीत, वर्तमान और भविष्य साहित्य में जितने प्रखर रूप उद्भाषित हैं, उतने स्थापत्य, मूर्ति, चित्र या संगीत में नहीं। कालजयी केवल कविर्मनीषि की वाणी होती है। भवन ढह जाते हैं, मूर्तियाँ भग्न हो जाती हैं, चित्रों के रंग फीके पड़ जाते हैं पर, साहित्य या काव्य नित्यता प्राप्त कर लेता है। शब्द ब्रह्म है वह मृत्युञ्जयी बनकर काल के गरल को पीता है। सस्कृति का व्यापक स्वरूप साहित्यमुखापेक्षी है।

साहित्य का मूल स्तर सत्य, शिव, सुन्दरम् है। इनका सम्बन्ध ज्ञान, भावना और सकल्प की वृत्तियों से है। साहित्यकार सत्य को सुन्दर बनाकर मानव-कल्याण के लिए प्रस्तुत करता है। इसलिए साहित्य सस्कृति का भाग है 'साहित्य' शब्द की उत्पत्ति सस्कृत भाषा के सहित शब्द से हुई है और उसका अर्थ है 'एकीकरण और हित सहित'। साहित्य में एकीकरण और कल्याण दोनों भावनाएँ सम्मिलित रहती हैं। 'साहित्य' शब्द कभी-कभी वाङ्मय के अर्थ में भी प्रस्तुत किया जाता है। राजनीति, अर्थशास्त्र इतिहास, धर्म-दर्शन काव्य सभी इसकी सीमाओं के अन्तर्गत आते हैं। साहित्य मानव-कल्याण के लिए की गई सुन्दर शब्द-रचना है। उसका निकटतम सम्बन्ध मानव-जीवन से है।

मानव की चेतना को शुद्ध बनाने का व्यापक कार्य सस्कृति करती है और भावना तथा बुद्धि के क्षेत्र में यह कार्य साहित्य करता है। भावों का सस्कार करके साहित्य ज्योतिर्मय-पथ दिखलाता है। सस्कृति समूची जीवन-चर्या और बुद्धि-सम्पदा को प्रभावित करती है। सस्कृति के बाह्य-स्वरूप में परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य भी अपना रूपाकार बदलता है। अतीत की सस्कृति के स्वरूप और वर्तमान सास्कृतिक चेतना का प्रभाव ग्रहण कर साहित्यकार नवीन रचना करता है। सस्कृति के स्वरूप का सुस्पष्ट परिचय साहित्य के द्वारा ही होता है। साहित्य समन्वय की विराट् चेष्टा है। जब-जब सस्कृति के बाह्य-स्वरूप में असमजस उत्पन्न हुआ है तो साहित्य ने उसमें समन्वय लाने की चेष्टा की है। प्राचीन मान-दण्डों

घारा कुछ मन्द पड़ी हो पान्तु यह विकृति किसी सन्त, महात्मा, मनीषी के द्वारा मिटा दी गई। भारतीय सस्कृति पुनः पुनः अपने मूल उत्स से विद्युत वेग से उभरती हुई प्रवाहित होती रही है। वह आध्यात्मिक मूल्यों पर आश्रित है। यही इसकी चिरन्तन स्थिरता है। इस प्रकार लोक-संग्रह की भावना और समन्वय की पूर्णता से यह सस्कृति ज्योतिर्मयी है। भारतीय सस्कृति का मूल स्वर व्यापकता या भूमा है। यही इसकी चिरन्तनता का रहस्य है जो इसे मानव सस्कृति रूप में अभिषिक्त करता है। मानवता का उन्नयन ही सस्कृति का मानदण्ड है। सृष्टि-संरचना में मनुष्य ही सर्वोपरि कृति है—

“नहि मानुषात् श्रेष्ठतर हि किञ्चित्” ।

कला और सौन्दर्य बोध

कला' शब्द की व्युत्पत्ति सस्कृत पडितों ने कई तरह से की है। कुछ लोग कला शब्द का अर्थ सौन्दर्य , कोमल मधुर या सुख देने वाला मानते हैं। कुछ इसे कल् घातु अर्थात् शब्द करना , बजना, गिनना से संबंधित मानते हैं। कुछ इसे कद् घातु या मस्त करना प्रसन्न करना जोड़ना में उचित समझते हैं। इसी प्रकार कई लोग इसका संबंध क' घातु से करते हैं। क' सुखम् इति कलम् अर्थात् जो आनन्द प्रदान करती है, वह कला है। कल् और कला शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। वेद काल से लेकर आधुनिक काल पर्यन्त भारतीय धर्म साहित्य एवं जीवन प्रणाली ललित कलाओं से अभिभूत हैं।

सस्कृति एवं सभ्यता में कला का तात्पर्य मनोविनोद नहीं है-बल्कि तत्त्ववाद एवम् कल्पनात्मक विस्तार को महत्व देते हैं। आगम तथा तत्र ग्रंथा में कला का दार्शनिक अर्थ में प्रयोग किया गया है। प्रत्येक कलाकार के मन में एक आदर्श काम करता रहा है — जिसकी विग्राति भोग में है - वह कला वधन है और जिसका सकेत परम तत्त्व की ओर है वही वस्तुतः कला है। भारतीय कलाकारों ने सांस्कृतिक मानसिक और बौद्धिक विकास का ध्यान रखकर कला का सृजन किया है और कला को परमतत्त्व की प्राप्ति का साधन माना है। भारतीय कलाकारों कवियों एवं कला मर्मज्ञों के विचार में कला का यही आदर्श बराबर काम करता आया है।

कला का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। ऋग्वेद में कला के मूल स्रोत अनेक स्थलों पर उपलब्ध होते हैं। चित्रकला का उद्भव - यज्ञवेदियों की रेखा - कृतियों से हुआ है, ऋग्वेद में वर्णलिपि एवम् चित्रकला के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। सामवेद में स्वर संगीत का भी उद्भव हुआ है - क्रमशः कलाएँ लोक जीवन से इतनी संवधित हुई कि कला का अर्थ वीर्य हो गया। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों में ललित कलाओं और शिल्प कलाओं का सुन्दर वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में कला की महत्ता पर प्रसिद्ध उद्घरण है ॐ शिल्पानि श्रमन्ति देव शिल्पानि। एते वै देव शिल्पाना अनुकृतीह शिल्पम् अधिगम्यन्ते आत्म सस्कृतियाव शिल्पानि। छदोमयज्ञ एतैर्यजमान आत्मान सस्कृते।

-भा० सस्कृति ण्डा पृ 94

संस्कार- साधन के उद्देश्य से जो कर्म किए जायें उसे संस्कृति का कर्म कहते हैं। वह कर्म निश्चित रूप से छन्दमयता के साथ नियमों - समयों व अनुशासन में ताल, लय एवं सम्यक् रीति नीति को मानकर किया गया हो तभी वह शिल्प कर्म होगा।

(निहारजन राय)

यजुर्वेद में कुम्हार और बढ़ई का स्तवन किया गया है। वैदिक काल से शुरू होकर भारतीय कला क्रमशः विकसित होकर बौद्ध काल में अपनी चरम सीमा तक पहुँच गयी थी। कला शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग भारत के नाट्य शास्त्र में मिलता है —

‘न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला’

संभवतः इसी के आधार पर श्री बलदेव उपाध्याय ने गीत वाद्य नृत्य आदि को कला का वाचक माना है। यदि यह मान लिया जाय तो लगता है कला संगीत की समानार्थी है। पर कला केवल संगीत नहीं है। भारत मुनि द्वारा कला शब्द का अर्थ ललित कला के निकट है और शिल्प शायद उपयोगी कला है। यह जिज्ञासा उठती है कि भारत के पूर्व कला का जब ललित कला या किसी प्रकार के वीर्य के अर्थ में प्रयोग नहीं होता था तो या उसके पूर्व भारत में लोग इन कलाओं से अपरिचित थे? इसके उत्तर में प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही कहा जा सकता है। इस अर्थ में अपने यहाँ पुराना शब्द शिल्प था। ब्राह्मण ग्रंथों एवं संहिताओं में शिल्प शब्द का इसी सदर्थ में प्रयोग हुआ है। बौद्ध साहित्य एवं संस्कृत साहित्य के आधार पर उस काल में शिल्प शब्द का प्रयोग उपयोगी एवं ललित दोनों ही कलाओं के लिए होता था। श्री वामदेव शरण अग्रवाल का कहना है - अष्टाध्यायी में शिल्पी शब्द चार शिल्पी और कारु शिल्पी दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः हमारे यहाँ शिल्प शब्द का प्रयोग काव्य

के अतिरिक्त अन्य सभी कलाओं में उपयोगी एवं ललित के लिए किया गया है। शायद उस समय तक इन दोनों शब्दों के प्रयोग एवं अर्थ का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ था।

कला की गणना-महत्वा में सबसे प्रसिद्ध सख्या 64 है। जैन ग्रंथों में कहीं-कहीं पर 72 कलाओं का उल्लेख किया गया है और कहीं पर कला के 86 नाम भी गिनाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कला उन सारी जानकारीयों या क्रियाओं को कहते हैं — जिनमें कुशलता और चतुर्पई भी आवश्यक है। ललित कला में वास्तु मूर्ति चित्र, संगीत और काव्य ये पाँच कलाएँ रखी जाती हैं — परन्तु भारतीय ग्रंथ काव्य को इसमें स्थान नहीं देते हैं। इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक विशेषतया शुक्लजी प्रसादजी, वाजपेयीजी मिश्रजी तथा गुलाबरायजी इत्यादि हैं। उन लोगो के अनुसार भारतीय दृष्टि से विद्या और उपविद्या के दो आधार क्षेत्र हैं - इनमें काव्य का स्थान विद्या में है जब कि कला का उपविद्या में। पर साथ ही अनेक विद्वानों का दृष्टिकोण यह भी है कि काव्य कलाओं के अन्तर्गत है। संगीतज्ञों में यह बात प्रचलित है कि संगीत से रसों की निष्पत्ति होती है। इस दृष्टिकोण से चित्र, संगीत एवम् काव्य की आत्मा एक ही है।

साहित्य को अन्य कलाओं से पृथक् रखा जाय अथवा नहीं, इस विवाद में न पड़ते हुए यदि साहित्य का आधार रसानुभूति मान ले तो अन्य कलाओं में भी रसानुभूति होने कारण साहित्य को कला मानना चाहिए। इस प्रकार आधुनिक काल में ललित - कलाओं के अन्तर्गत साहित्य संगीत चित्र मूर्ति तथा स्थापत्य कला को लिया गया है।

अनेक कालों में अनेक विद्वानों द्वारा कला की परिभाषाएँ की गई हैं, उनमें से कुछ निम्नांकित हैं

1 कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है	—	प्लेटो
2 कला अनुकरण है	—	अरस्तू
3 कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है	—	क्रोचे
4 कला आधिभौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है	—	हीगल
5 कला भावों को क्रिया रेखा रंग ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त कला है कि उसे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जगें	—	यल्मटाय

- 6 कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है — टैगोर
- 7 कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव के आह्लाद की अभिव्यक्ति है — रस्किन
- 8 कला की सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि वह किसी प्रकार मरान् सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत कर सके — गेटे
- 9 कला दमित वाग्म्याओं का उभरा हुआ रूप है — फ्रायड
- 10 कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है — डा० वासुदेवशरण अग्रवाल
- 11 जो स्वरूप को सँवारती है वह वस्तु कला है — क्षेमराज

सभी परिभाषाओं तथा कला सन्धी विचारों में अभिव्यक्ति प्रधानता रखती है। अभिव्यक्ति किमकी? इसका उत्तर अलग-अलग हो सकता है। अभिव्यक्ति दो स्तरों पर होती है एक मन में तथा दूसरी इन्द्रिय ग्राह्य रूप में। यह तो निश्चित है कि किसी भी भाव को मूर्तरूप तक आने की प्रक्रिया से पूर्व एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति मन में हो जाती है। यद्यपि वह अस्थायी होती है किन्तु उसकी तीव्रता इतनी होती है कि वही तीव्रता मूर्त होकर अभिव्यक्ति होती है। इसलिए मन में होने वाली अभिव्यक्ति एक अदृश्य रूप है जो रचनाकार को कलात्मक सृजन के लिए विवश कर देती है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि कला भावों की सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति है। हमारी सभी क्रियाओं में आत्मा की जो अभिव्यक्ति होती है यदि उनमें शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार का आवरण बना रहता है तो आत्मा की अभिव्यक्ति शुद्ध रूप से नहीं होती। अतः जहाँ आत्मा की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है वही सत्य है वही कला है। स्थूल सामग्री को कलाकृति में ढाल देने वाले कलाकार की निजस्व उमकी कला में है। अभिव्यक्ति में आन्तरिक सौन्दर्य से ही कला कृति प्राणवान होती है - इसलिए कला और सौन्दर्य के अभिन्न सवध हैं। सौन्दर्य बोध कला का विशिष्ट गुण है।

सौन्दर्य बोध

सौन्दर्य शब्द का अर्थ और उसका प्रभाव व्यापक है। सौन्दर्य वह है जो हमें आनंदित और मंत्र मुग्ध करता है। उसका प्रभाव सबिकर और सुखद होता है। मानव मन सौन्दर्य के प्रति आकृष्ट और अभिभूत होता है। किसी भी वस्तु या कृति का सौन्दर्य उसके गुण धर्म से संचुक्त है परन्तु उमकी अनुभूति मानव मन करता है, जो वस्तुतः सभी काल में समान रहता है। किन्तु उसका अनुभव करने वाला मन देश काल और व्यक्ति सापेक्ष

है। वस्तुगत सौन्दर्य अभिरुचि के अनुसार ग्रहण एवं आस्वादित किया जाता है। अभिरुचि तीन प्रकार की होती है।

1 वैश्विक 2 सामाजिक 3 व्यक्तिगत

सौन्दर्य मूलतः नेत्रों का विषय है - इनके माध्यम से सुख की अनुभूति देने वाले पदार्थ सुन्दर कहलाते हैं। अतः इन पदार्थों का वह जो विशिष्ट गुण अथवा स्वभाव नेत्रों को सुखदायी लगता है वह सुन्दर कहलाता है। सुन्दर शब्द का धीरे-धीरे इतना विस्तार हो गया कि रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श आदि अनुभूतियों के लिए भी सुन्दर शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।

सौन्दर्य रूप का गुण है। उमका स्वभाव अथवा धर्म वस्तु के रूप और दर्शक के मन के बीच के सज्ज सूत्र स्थापित करना है। वस्तु की विशिष्टता को मानसिक अनुभूति प्रकाशित करती है और रूप के सौन्दर्य से आत्मा अभिभूत हो जाती है - जैम वीर कम से पृथक् वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुन्दर वस्तु से पृथक् सौन्दर्य कोई पदार्थ नहीं। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही धाड़ी देर के लिये हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उनका ज्ञान हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अन्तःसत्ता की यही तदाकार परिणति सौन्दर्य की अनुभूति है। जिम वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिये सुन्दर कही जायेगी। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है। जो भीतर है वही बाहर है।

चिन्तामणि प्रथम भाग पृ 164 65

कुछ विचारक सौन्दर्य शास्त्र को ललित कलाओं तक ही सीमित मानते हैं। तथा कुछ विचारक कला तथा प्रकृति दोनों में सौन्दर्यानुभूति को मान्यता देते हैं। वास्तव में प्रकृति का सौन्दर्य ही ललित कला में व्यक्त हुआ है। प्रकृति के रूप को देखकर चेतना आनन्द में अभिभूत होती है। कलावादियों का तर्क है कि प्रकृति का आकर्षण ऐन्द्रिक है जिममें कल्पना और भावना को जगाने की क्षमता तो होती है किन्तु उममें पुनः मर्जना व अभिव्यजना नहीं हो सकती। दूसरा अत्यन्त प्राचीन तर्क यह है कि लौकिक पदार्थों के अनुभव की रसानुभूति भिन्न होती है क्योंकि प्रकृति के साक्षात् अनुभव वरूप तथा अग्रिय भी हो सकते हैं जब कि कला में उनकी अभिव्यक्ति सौन्दर्यमयी हो जाती है। प्रकृति के अरुचिकर रूप भी कला के ढाँचे में ढलकर अर्थात् कलाकार के स्पर्श में तल

कर सुन्दर हो जाते हैं। इसलिए सौन्दर्य के जो प्रतिमान कला में स्थापित किए गए हैं वे अपने मूल रूप में कहीं न कहीं प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं।

सौन्दर्य की पाश्चात्य अवधारणा

सौन्दर्य शब्द का अंग्रेजी पर्याय ब्यूटी है जिसमें 'रूपाकृति' लालित्य तथा प्रीति के भाव निहित होते हैं। मुसलत ने मूलतः सौन्दर्य का लक्षण प्रीति बताया। प्रेते न सौन्दर्य का मार्बभूम माना और उसे चेतना का सौन्दर्य कहा है। काट ने सौन्दर्य के दो पक्ष विवेचित किए। 1. निरपेक्ष सौन्दर्य 2. सापेक्ष सौन्दर्य। निरपेक्ष सौन्दर्य शुद्ध रूप में होता है। उसमें उद्देश्य नहीं होता जब कि सापेक्ष सौन्दर्य की पृष्ठभूमि में कोई प्रयोजन होता है कुछ अर्थयुक्त होती है कई जीवन मूल्य स्थापित होते हैं। हीगल ने सौन्दर्य की परिभाषा करते हुए उसे निम्न चेतना की चाक्षुष अभिव्यक्ति माना है। उनका अनुसार सौन्दर्य के दर्शन कला में होते हैं प्रकृति तो सौन्दर्य के प्रति मनुष्य मात्र करती है।

वस्तुवादी दृष्टिकोण

कई विचारक वस्तु में सौन्दर्य की मत्ता का प्रतिपादन करते हैं। इनका अनुसार सौन्दर्य वस्तु के आकार रूपाकृति रंग आदि का विषय है। अतः रूप के मूल्यांकन में अनुपात संस्थान (Composition) सन्तुलन वर्ण-योजना आदि सौन्दर्य के तत्व हैं। वास्तव में आत्मवादी तथा वस्तुवादी दोनों विचारक सौन्दर्य के इन आधारों को तो स्वीकारते हैं किन्तु आत्मवादी इन्हें परम सत्ता से जोड़ते हैं। वस्तुवादी विचारकों का अनुसार कलाकृति का अपना रूप-समाप्ति ही उसका सौन्दर्य है। गेटे ने कलाकार की सर्जना शक्ति को दिव्य एवं ईश्वर के समकक्ष माना है। इस विराट् मूर्ति की सर्जना करने वाला ईश्वर स्वयं कला निधि है। इसलिए कलाकार की प्रतिभा अत्यन्त मार्गलिक एवं शुभ है।

सौन्दर्य की भारतीय अवधारणा

भारतीय अवधारणा के अनुसार रुचिर ललित शोभन रमणीय मनोरम कान्त आदि शब्द सौन्दर्य के पर्यायवाची हैं। इन शब्दों में सौन्दर्य के निम्न भाव स्पष्ट होते हैं —

1. सौन्दर्य का समग्र दृष्टि में है वह चाक्षुष है।
2. सौन्दर्य वस्तु का गुण है जो द्रष्टा की चेतना में जुड़ा हुआ है।
3. सौन्दर्य का समग्र आकर्षण तथा प्रेम की भावना से है।
4. वैदिक साहित्य में सौन्दर्य का मूलतः ऐन्द्रिय माना है।

और कति वर्ण तग ऊर्जा को उमगा अग माना है।

सौन्दर्य की अनुभूति वस्तु से प्रारम्भ होकर रसानुभूति में परिणत हो जाती है। वास्तव में सौन्दर्य की अनुभूति अलौकिक एवं कल्याणकारी है। वह चित्त को आनन्द प्रदान करता है। भारतीय दर्शन में सौन्दर्य चैतन्य का आनन्द है और आनन्द आत्मा का स्वरूप ही है। ब्रह्म को सत् चित् आनन्द ही माना है।

सौन्दर्य और कलाकृति

श्रेष्ठ कलाकृति वा सौन्दर्य नयनाभिगम होता है। उसमें रचनाकार का आन्तरिक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति होती है तथा वह दर्शक को कलागत सौन्दर्यानुभूति प्रदान करती है। कलाकार रूपों का एक मधुर मयोजन प्रस्तुत करता है तथा द्रष्टा उस चाक्षुष रूप का आनन्द ग्रहण करता है। रचना-प्रक्रिया में भावना का प्राबल्य अत्यन्त आवश्यक है। इसी सघनता में रचना में सौन्दर्य का आविर्भाव होता है। इसी कारण मात्र तकनीक के ज्ञान से सौन्दर्यमयी रचना नहीं बन पाती। इसी कारण कलाकृति की रचना यात्रिक मृष्टि नहीं होती वह मानसी सृष्टि होती है। रचना के मृजन में तकनीकी क्रिया का अभ्यास और अनुभव जब तक रचनाकार के व्यक्तित्व में नहीं जुड़ते कृति में सौन्दर्य रूपी प्राण का संचार नहीं होता। कलाकार का रचनात्मक दृष्टिकोण अत्यन्त मानवीय एवं संवेदनशील होना आवश्यक है तभी उसकी कृति विश्व के हर मानव के मानस का अभिभूत करेगी। संवेदन के स्तर पर मानव-मानव में कोई भेद नहीं। मानवीय चेतना महान् चैतन्य से संपृक्त है - यही कारण है श्रेष्ठ कलाकृति मानव के भाव जगत को समान रूप से प्रभावित करती है एवं आनन्द प्रदान करती है। इस स्तर पर कला सौन्दर्य और सौन्दर्य धोध एक तत्त्व हो जाते हैं और कलाकृति कालातीत बन जाती है क्योंकि वह प्रकृति से प्रेरणा एवं चित्रात्मकता ग्रहण करती है।

कला मौलिक रचना

कला प्रकृति और जीवन की प्रतिकृति है अनुकृति है या मौलिक रचना है यह प्रश्न पुराना है। इसी के साथ यथार्थ और आदर्श का प्रश्न जुड़ा है। कलाजान और जीवनवाद नैतिकता और अनैतिकता आदि सभी प्रश्न इसी में अनुम्यूत हैं इसलिए कला की मूल प्रकृति और स्वरूप को समझना अत्यन्त आवश्यक है। कला जीवन की प्रतिकृति (फोटोग्राफी) जैसा तो किसी अर्थ में नहीं है। वह केवल अनुकृति ही है। उसे सर्वथा स्वतंत्र मौलिक मृष्टि कहना भी निर्विवाद मत्त नहीं है। कला का यन्त्र प्रतिकृति माना

जाए तो उसमें नूतनता, अछण्डता आनन्द मूलकता सार्वभौमिकता एवम् सार्वभौमता आदि गुण नहीं रह जाते हैं। यदि वह यथार्थ का ही चित्रण है तो उसमें कलाकार की सर्जनात्मक चेतना की अभिव्यक्ति नहीं होगी। उसमें सत्य, शिव, सुन्दर की प्राणवत्ता नहीं रहेगी। कला को शाब्दिक अर्थों में जीवन — जगत की अनुकृति मात्र मानना भी उचित नहीं है। अनुकृति तो केवल नकल है उसमें कलाकार की आत्मा का प्रकाश नहीं रहता व्यक्तित्व की मोहक छटा नहीं रहती। कला में तो अन्तर्चेतना का नयनाभिराम प्रकाश रहता है अतः उसका कलाकार के व्यक्तित्व से घनिष्ठ संबंध है। सर्वथा तटस्थ भाव कला में न तो सम्भव है और न प्रयोजनीय ही। उसका अर्थ यह भी नहीं कि व्यक्तित्व का अभिव्यजन मात्र ही कला है। उसमें तटस्थता एव सतुल्य निरानन्द आवश्यक है। सम्पूर्ण मौलिकता और स्वतंत्रता न होने पर भी कला एक सर्जना है। प्रतिकृति या अनुकृति का हम निर्माण कर सकते हैं क्योंकि उनमें तथ्य-ग्रहण की प्रेरणा कार्य करती है। सर्जनात्मक प्रवृत्ति नहीं रहती। सृष्टि में घटा अन्तः व्याप्त रहता है निर्माण में ऐसा नहीं है। मौलिक दृष्टिकोण एव मानवीय भावनाओं को कला अभिव्यक्त करती है। इसी से कला मानव-मानव में सामंजस्य करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना कर सकती है। यही कारण है भारतीय विद्वानों ने एव मूर्तिकारों ने देवत्व की अपार क्षमताओं को व्यक्त करने के लिए बहु हाथ व शीर्ष का अपनी कलाकृतियों में अरुन किया। 'नटराज' की मूर्ति में जो प्राणवत्ता अभिव्यक्त हुई है वह प्रतिकृति या अनुकृति द्वारा प्रस्तुत नहीं की सकती। अपने विचार एव भावों की विष्ट चेतना के स्तर पर अभिव्यक्त करना कला की श्रेष्ठतम उपलब्धि है।

कला और जीवन

सृष्टि में जीवन के साथ ही कला का भी जन्म हुआ। जब से मानव इतिहास प्राप्य है तभी से कला का गहन संबंध उसके साथ द्रष्टव्य है। मानव जगत में कला का स्वरूप जिस प्रकार उसकी प्रवृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है जीव और जड जगत में भी उन्ही प्रकार उसका यह रूप कण-कण में व्याप्त दृष्टिगत होता है। काल की गति के साथ-साथ कला का वह स्वरूप सदैव परिवर्तित होता रहता है। मानव प्रवृत्तियों के मूल में कला का निरन्तर विकास होता रहा है। कला और जीवन के बीच कोई विभाजन रेखा नहीं है। कला जीवन के साथ इस प्रकार घुल मिल गई है कि जीवन की गति के साथ-साथ कलात्मक सृजन स्वयमेव होते रहते हैं। यही कला का व्यावहारिक पथ है। कला भी जीवन का एक अविच्छिन्न रूप ही है। इसी प्रकार जीवन के विविध सुख-दुःख तीव्र लोहा,

पशु-पक्षी पहाड़ नदियाँ वृक्ष लता आदि सभी कलाकार की रचनाओं में युगानुरूप सर्वात्मक स्तर पर अभिव्यक्त होते हैं।

ललित एव उपयोगी कला

ललित एव उपयोगी कलाओं का विभाजन एक निश्चित परिभाषा से नहीं किया जा सकता। जो कला शुद्ध रूप में आनन्द प्रदान करती है, सामान्य रूप में वह उपयोगी नहीं भी हो। उपयोगी वस्तुओं में उपयोगिता की दृष्टि से ही रूप एव आकृति की सरचना होती है। परन्तु यह विभाजन भी भ्रामक है। जिस प्रकार किमी कलात्मक कलात्मक वस्तुओं में बनाई हुई कलाकृति उपयोगिता में बाधक नहीं होती — कुम्हार जब किसी बर्तन को नया रूप देता है तो वह एक उपयोगी कला कृति हो जाती है परन्तु जब वह एक जैसे ही अनेक रूपों को बनाता है तब वह उमका व्यवसायी कार्य हो जाता है क्योंकि इसमें मौलिकता और सहज अभिव्यक्ति नहीं रहती। ऐसे उपयोगी रूपों का निर्माण तो है पर कला गौण हो जाती है। कोई कलाकार अपने कौशल से कलात्मक रूपों का सृजन कर ले फिर भी निरन्तर यत्रवत् आवृत्ति किए हुए रूपों में कला की चेतना क्षीण हो जाती है।

निर्बन्ध मशीनों को चलाने में योग्यता है परन्तु उनमें सुख की संपन्नता नहीं रहती। उपयोगिता के लिए श्रम आगे आता है तथा सृजन की भावना की तीव्रता कम होती है। कुछ विचारकों का मत है कि दस्तकारी वस्तुएँ जो कि दैनिक जीवन में सौन्दर्य की वृद्धि करने वाली होती हैं — उसमें भी कला है। विलियम मॉरिस का कथन है कला दो प्रकार की होती है एक तो वह है जिसकी मनुष्य को आवश्यकता नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व है। यह अधिकांश में आध्यात्मिक है। कभी-कभी भौतिक और स्थूल भी इस कोटि में शामिल हो जाती हैं। दूसरे प्रकार की कला वह है जिसकी उत्पत्ति भौतिक आवश्यकताओं का कारण होती है वह भी मानवीय आत्मा की लालसाओं से उतनी ही संपन्न होती है तथा उसके प्रवीणता प्राप्ति के प्रयत्नों का इस पर भी प्रभाव पड़ा है।

उपयोगी वस्तुओं के रूप की कल्पना की गई है कि कला परंपरा वशानुगत अथवा शिल्पियों के रूप में आगे बढ़ती थी। प्राचीन सभ्यताओं के प्रभाव से कलात्मकता की तीन धाराएँ समाज में विकसित हुईं — पहली शुद्ध कलाकृति जो सात्विक आनन्द का स्रोत थी जिसमें भौतिक उपयोगिता की कोई बात नहीं थी दूसरी वे वस्तुएँ जो उपयोगी थीं

और कलात्मक भी तथा तीसरा पक्ष वह विकसित हुआ जो मानव ने अपने परिवेश को सुसज्जित एवं आकर्षक बनाने के लिए किया - यह लाक कला थी। विभिन्न लाक कलाओं में हम उमका निखर हुआ रूप देखते हैं। कितनी प्राणवत्ता है उनके नृत्य चित्र व शिल्प में। प्राचीन काल में उपयोगिता से हटकर यह शुद्ध ललित कला के रूप में स्थापित हुई है।

शिल्प और शैली

शिल्प का अर्थ है रचनात्मक क्रिया। प्राचीन ग्रंथों में शिल्प के अन्तर्गत सभी ललित कलाएँ समाहित थीं। आज अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देने में जो तकनीकी कुशलता है उम शिल्प माना गया है। उम दक्षता में ही रचनाकार की शैली का निर्माण होता है। रचना में शिल्प तथा शैली दोनों अन्तर्निहित हैं। शिल्प और शैली इस प्रकार एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। दोनों में कुछ सूक्ष्म अन्तर है। कला मीन्द्र्य का स्थूल रूप शिल्प में है तथा सूक्ष्म रूप शैली में समाहित रहता है। शैली व्यक्तिगत शिल्प-योजना की वह धारा है जो रचनाकार की अस्मिता की पहचान बन जाती है। शैली से रचनाकार की पहचान होती है उससे शिल्प उमकी पृष्ठभूमि में रहती है। शिल्प का अर्थ रचना प्रक्रिया में है। मृज्जन की प्रक्रिया में जो क्रियाएँ अपनाई जाती हैं उनके सम्पूर्ण विकास को शिल्प विधान कहा जा सकता है। शिल्प के विषय में विद्वानों के दो मत हैं पहले वे जो शिल्प को माध्यम के रूप में मानते हैं तथा दूसरे वे जो शिल्प को साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः शिल्प को भाव पक्ष से एक दम पृथक् नहीं किया जा सकता। शिल्प का प्रारम्भ भावभूमि से होता है तथा विस्तार कलापक्ष में हो जाता है। अतः शिल्प और शैली अभिन्न हैं। शिल्प में प्राणवत्ता को तेज कलाकार अपनी शैली द्वारा संपादित करता है। उममें वह अपने आपको उडेल देता है। शिल्प और शैली की सुन्दर समरसता में कलाकार का व्यक्तित्व अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करता है।

कला और प्रतीक

भारतीय शिल्प की रहस्यात्मक भाषा को समझने के लिए उमके अन्तर्धर्मी प्रतीकों को पहचानना आवश्यक है। प्रतीकों का प्रयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक सामग्रय हम प्रतीकों की एक रूपता में पाते हैं। देश काल और बदलते हुए परिवेश में प्रतीकों में भी परिवर्तन होता रहता है। फिर भी कुछ प्रतीक ऐसे हैं जो सर्वमान्य हैं और कला में इनका व्यापक प्रयोग हुआ है। अतः प्रतीक एक

ऐसी कड़ी है जो विभिन्न धर्मों में सामंजस्य की भावना को दृढ़ से दृढ़तर बनाती है। कुछ प्रमुख प्रतीक —

कलावृक्ष	— विभिन्न वृक्ष, पशु-पक्षी और उनके काल्पनिक स्वरूप।
आयुध	— धनुष त्रिशूल, वज्र गदा, गण चक्र।
शोभा चिह्न	— कुम्भ, मंगल-कलश स्तम्भ ध्वजा रथ आदि। सूर्य चन्द्र अग्नि वामन मातृका देवगण।
स्वस्तिक	— शुभ प्रतीक हैं सभ्यत वैदिक स्तुति-वाचन और परस्पर समृद्धि का सूचक है।
कमल	— सुन्दर शोभा चिह्न है। हिन्दू, जैन बौद्ध मूर्तिग्रीं इस पर आसीन हैं। विभिन्न अवयवा की उपमा कमल में की जाती है। मुख कमल नेत्र-कमल।
श्री लक्ष्मी	— पद्मवर्णा श्री समृद्धि सूचक है। लक्ष्मी सुख सम्पदा प्रदान करने वाली अधिष्ठात्री देवी है।
श्री वत्स	— इसका अर्थ है लक्ष्मी का पुत्र। इसका विविध रूपा में विवेचन हुआ है। विष्णु के वक्ष पर वराह के वक्ष पर जैन तीर्थंकरों के वक्ष पर, और साँची में पत्ति वद्ध श्री वत्स का प्रयोग हुआ है।
यक्ष	— प्राचीन भारत में यक्षा की सभी धर्मों में मान्यता है। इनका यक्ष में घनिष्ठ मन्त्र रहा है। अथर्ववेद में विराट यक्ष की कल्पना की गयी है। कालान्तर में यह अवधारणा क्षीण होने लगी और इष्ट और अभीष्ट दोनों वर्गों के यक्ष मिलते हैं।
गर्ध्व अप्सराएँ	— गुफाओं में उड़ते हुए देव गर्ध्व और अप्सराओं की मूर्तियाँ प्रचुर प्रचुर मात्रा में अंकित हैं।

ये सर्व प्रतीक व विषय भारतीय पुराण-कथाओं में निहित चिन्तन एवं सूक्ष्म संवेदनाओं को व्यक्त करने के अपूर्व साधन हैं। भारत में सभी धर्मों ने इनको अपनाकर एक आध्यात्मिक समन्वय निरूपित किया है। डा० आर० सी० शर्मा ठीक कहते हैं भारतीय शिल्प इस अन्तर्धर्मी आदान प्रदान का प्रामाणिक कोश है।

कला एवं अध्यात्म

भारतीय कला का इतिहास सर्वत्र अध्यात्म प्रेरित है। प्रागैतिहासिक काल में मोहनजोदड़ो में प्राप्त मूर्तियों में शिव अपने नदीश्वर के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। वेदा के मात्र देवताओं की स्तुति गान में संगीत एवं उत्कृष्ट साहित्य प्रस्तुत करते हैं। नृत्य कला शिव के नृत्य से ही प्रारंभ होती है। वेदों में चित्र एवं शिल्प के विपुल पक्ष निरन्तर प्रवहमान हैं। उनकी अजग्न धारा अविच्छिन्न रूप से भारतीय कलाओं को रस सिक्त करती रही है। विगत शताब्दियों से हम इसके सतत विकास को देखते आ रहे हैं। साची के स्तूप पर अंकित शिल्प में हाथियों की ऐसी सजीव पंक्ति है जिसकी समानता विश्व शिल्प में प्राप्त नहीं होती। वैशाली के यक्ष दीवार गज की यक्षिणी सारनाथ के तपस्यारत बुद्ध सभी आध्यात्मिक संपर्श से आलोकित हैं। अजन्ता की गुफाओं के चित्रों में तो अध्यात्म स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त हुआ है। हाथी और हथिनी का अपने खोए हुए बच्चे के प्रति वात्सल्य मानवीय वात्सल्य से किमी भी प्रकार कम नहीं है। वियोग का दुःख मिलन का सुख यशोधरा द्वारा राहुल का दान अवलोकितेश्वर का शान्त प्रदीप्त मुखारविन्द सभी अध्यात्म में परिपूर्ण हैं। एलोरा की शिव प्रतिमाएँ मात्रिकाओं की मूर्तियाँ रावण का हिमालय उठाना गंगा की मूर्ति जैन एवं बौद्ध शिल्प सभी सामंजस्य में एक रस हो गए हैं। मन्दिर की दीवार पर अंकित शिल्प नृत्य मुद्राएँ वाद्य संगीत की विविधता ऊँचे गोपुरों पर उत्कीर्ण पुराण कथाएँ नेपाल के पशुपतिनाथ मन्दिर पर अंकित कालिदास के कुमार सन्भवम् की मूर्तियाँ साहित्य संगीत नृत्य एवं शिल्प के अध्यात्म से परिपूर्ण हैं। उड़ीसा एवं मध्य भारत के मंदिरों में पुरोधार्य चतुष्टय अर्थात् काम माक्ष सभी पूरी विविधता के साथ रूपायित हुए हैं। जीवन के सभी पक्ष मन्दिरों में कलात्मक वैभव के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। ऐसी विविधता अन्यत्र देखने में नहीं मिलती।

यही परंपरा आगे चलकर लघु चित्रों में चित्रित हुई है। इनकी अनुपम भावभंगिमा अध्यात्म प्रेरित है। राजस्थानी कला कागड़ा कला वशोहली एवं डोंगरी कला सभी पुराण कथाओं का अभिव्यक्ति करती हैं। इनमें साहित्य संगीत रागमाला एवं श्रीकृष्णलीला माधुरी का पूर्ण भक्ति भावना में चित्रावन हुआ है। इसी पद्धति का नवोन्मेष हम अपनी द्रुनाथ टैगोर एवं नन्दलाल बसु के लघु चित्रों में पाते हैं। धीरे-धीरे यह धारा विच्छिन्न होने लगी। आधुनिक चित्रकला में आकृति भग होने के कारण कला उत्तरोत्तर अमूर्त होने लगी है। अतः माधारण जन इसे समझ नहीं पाते। कला में सवेदन की जगह बौद्धिकता प्रधान हो गई है। इसमें तत्र मंत्र इत्यादि का अमूर्त चित्रण भी हुआ है। कला में आकृति भग हुई है। काव्य में छन्द टूट गया है। नीहार राय कहते थे जब जीवन का छंद उत्तरोत्तर

टूट रहा है तो कला-कृतियों में रूप और भाव कैसे दृढ़ रह सकते हैं। अतः आपुनिक चित्रकला में रहस्यवादिता बढ़ी है लेकिन अध्यात्म पक्ष पूर्ण रूप से उभर-कर नहीं आता है। इस कमी को कलाकारों को मिटाना चाहिये। कला में अध्यात्म का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से रहना नितान्त आवश्यक है।”

कला और अमरत्व

कला के सदर्भ में अमरत्व की बात बहुधा कही जाती है। हम सभी जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है— मृत्यु अवश्यम्भावी है। प्रत्येक वस्तु का अन्त निश्चित है। तब कला को अमर किस अर्थ में कहा जाता है? अमरता का भाव तथा प्रत्येक वस्तु में स्थायी रुचि हमारे हृदय में तभी उत्पन्न होती है जब हम यह भली-भाँति जान लेते हैं कि जीवन में सर्वोत्कृष्ट प्राप्त कर उसका उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि कलाकार को यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि उसका शरीर नश्वर है, फिर भी उमका यह दृढ़ विश्वास होता है कि जब तक उसकी कला जीवित है, तब तक वह अमर है और जिस दिन उसकी कला समाप्त हो गई उसी दिन उसका अन्त हो जायेगा। साथ ही उसे अपनी कला-शक्ति की शाश्वतता में अटूट विश्वास होता है। कलाकार की यह भावना उम के आत्मबल तथा उसकी कलात्मक शक्ति की परिचायक है। जैसे-जैसे कलाकार कला की साधना में तन्मय होता जाता है तब वह प्रत्येक वस्तु की आत्मा के साथ घुल मिल कर इतना एक रस हो जाता है कि फिर उसे सर्वत्र सौन्दर्य दृष्टिगत होता है तो अमर है। आत्मा की एक रूपता सपूर्ण समग्र समर्पण की प्रतीक है और जब समर्पण की यह भावना प्रवेश कर जाती है तब इस नश्वरता से नाता टूट जाता है और इस आत्मा के पूर्ण स्वरूप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जीवन का सच्चा अर्थ इसी स्थिति में प्राप्त होता है। सपूर्ण जगत् के वाह्य-भौतिक स्वरूप से अलग-होकर जब कलाकार को मनन और चिन्तन में एक शक्तिमान के दर्शन होते हैं, तब वह जो कुछ अनुभव करता है, उसमें अस्थिरता और अन्त को कोई स्थान नहीं रह जाता। यह स्थिति सदा-सर्वदा अपरिवर्तन शक्ति है। यही आत्मा की अमरता है और यही कलाकार के जीवन का आत्मिक लक्ष्य। इस प्रकार ऐसी स्थिति में पहुँचने पर विरक्ति के अन्तर्गत भी जिस अनुरक्ति की प्राप्ति की होती है, वह या तो समाधिस्थ योगी के लिये संभव है या साधनातः कलाकार के लिये। अतः शताब्दियों की साधना द्वारा जो ‘कलामृतम्’ हमारे तपस्वी कलाकारों ने हमें प्रदान किया है उसे आत्मसात कर रक्षण करना हमारा परम दायित्व हो जाता है।

‘कलामृतं रक्षतु भो कवीन्द्र।’

सुख एक चिन्तन

मनुष्य जीवन की सारी प्रवृत्ति सुख प्राप्त करने की ओर लगी रहती है साथ ही यह प्रयास भी रहता है कि प्राप्त सुख में निरन्तर वृद्धि हो तथा दुःख से निवृत्ति हाँ अथवा वह कम से कम हो । धर्म अर्थ और काम का भी यही उद्देश्य है। कुछ लोग कहते हैं जो हमें इष्ट है वही सुख है तथा जो हमें नहीं चाहिये वही दुःख है। इस बात को सम्पूर्ण रूप में ठीक नहीं माना जा सकता। इष्ट शब्द का अर्थ वस्तु या पदार्थ भी हो सकता है और ऐसा मानने पर हमें पदार्थ को भी सुख मानना पड़ेगा। जैसे प्यास लगने पर पानी इष्ट है लेकिन पानी को सुख नहीं कहा जा सकता। प्यास अपने आप में दुःख दती है लेकिन पानी पीने में जो तृप्ति होती है उसे ही सुख कहा जायेगा — इस बात की नैयायिकों ने या व्याख्या की है —

अनुकूल वेदनीय सुखम्-प्रतिकूल वेदनीयम् दुःखम्।'

अर्थात् जो वेदना हमारे अनुकूल है वही सुख है और जो प्रतिकूल है वही दुःख है। सुख दुःख की यह परिभाषा सामान्यतया तो ठीक प्रतीत होती है।

सुख एक चिन्तन पर विचार करने पर कई प्रश्न सामने उभर आते हैं। सुख किसे कहते हैं—सत्त्वा और नित्य सुख क्या है—सुख कैसे प्राप्त हो सकता है—प्राप्त होना संभव भी है या नहीं—क्या दुःख का अभाव सुख है अथवा सुख एक स्वतन्त्र स्थिति

है? यह ससार दुःखमय है या सुखमय, यदि दोनों है तो किसकी मात्रा अधिक है। सुख और आनन्द में क्या भेद है आदि। चिन्तन के घण्टाल पर भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से विचार करना उचित होगा। भौतिक दृष्टिकोण से कतिपय भारतीय मनीषी तथा प्रमुखतया पश्चिमी विद्वानों ने इस पर जो सोचा और विचार किया है उनकी विचार धारा को लोकमान्य तिलक के अनुसार इन भागों में विभक्त किया जा सकता है

१ स्वार्थी	२ दूरदर्शी स्वार्थी
३ बुद्धिमान स्वार्थी	४ मनुष्य मात्र का सुख चाहने वाला।

स्वार्थी केवल स्वार्थी सुखवादियों का कहना है—परलोक, आत्मा, परोपकार सब निरर्थक हैं। पंच महाभूतों के संयोग से आत्मा नामक एक गुण उत्पन्न हो जाता है जो देहाधार के नष्ट होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है। दुनिया में स्वार्थ ही सब कुछ है। जिस उपाय से स्वार्थ सिद्ध हो अथवा भौतिक सुख की वृद्धि हो, उसे ही श्रेष्ठ समझना चाहिये। ससार के सारे पदार्थ मेरे उपभोग के लिये हैं अतः जबतक मैं जीता हूँ, उस समय तक 'येन केन उपायेन' सब कुछ अपने अधीन करके अपनी ममस्त कामनाओं को तृप्त कर लूँ—ऋण कृत्वा घृत पिबेत्।

दूरदर्शी स्वार्थी लेकिन इस तरह का स्वार्थ या सुख ससार में चलना संभव नहीं है। यह कि भौतिक सुख प्रत्येक को इष्ट होता है लेकिन यदि हमारा सुख अन्य लोगों के सुखों में बाधा डालता है तो इसमें लोग विघ्न उपस्थित किये बिना नहीं रहेंगे। इसलिए कुछ भौतिकवादी पण्डित कहते हैं कि अपना सुख या स्वार्थ साधन यद्यपि उद्देश्य है फिर भी दूसरों को रियायत दिए बिना अपने सुख का कायम रखना संभव नहीं है—इसलिये अपने सुख के लिये दूरदर्शिता के साथ अन्य लोगों के सुख की तरफ ध्यान देना उचित है। दृष्टांत से यो समझाया जा सकता है कि अपने सुख के लिये यदि मैं लोगों को मारूँगा तो वे भी मुझे मारेंगे और परिणामस्वरूप मुझे दुःख ही प्राप्त होगा। हमें दुःख हुआ तो हम रोते हैं और दूसरों को दुःख हुआ तो हमें दया आती है तथा हमारे मन में डर होता है कि हमारी ऐसी अवस्था न हो जाए। सुखवादियों का कहना है कि स्वयं अपने ही सुख के लिये क्यों न हो परन्तु भविष्य पर दृष्टि रख कर ऐसी नीति का पालन करना चाहिये जिससे दूसरों को दुःख न हो।

बुद्धिमानस्वार्थी - मनुष्य का स्वभाव केवल स्वार्थमूलक नहीं है—उसमें परोपकार की मनोवृत्ति भी पायी जाती है। व्याघ्र सरीखा हिंसक जानवर भी अपने बच्चों की रक्षा हेतु प्राण देने के लिये तैयार हो जाता है, अतः हम यह नहीं कह सकते कि प्रेम, परोपकार जैसे गुण स्वार्थ से उत्पन्न हुए हैं। भौतिकवादियों का मत है कि सांसारिक सुख पर यद्यपि कुछ भी नहीं है लेकिन इस मत के लोग भी स्वार्थवृत्ति के समान परार्थवृत्ति को भी स्वाभाविक मानते हैं। स्वार्थ अथवा स्वसुख और परार्थ अर्थात् दूसरों का सुख। इन दोनों तत्वों पर समदृष्टि रखकर कार्य करना चाहिये।

मनुष्यमात्र का सुख चाहने वाला उपर्युक्त तीन वर्गों पर विचार के बाद आधिभौतिक सुखवादियों का एक पथ और भी है—उनका कहना है मनुष्य को सुखी होने के लिये सारी मनुष्य जाति के सुख को ध्यान में रखना चाहिये। लेकिन इसमें त्रुटि यह है कि कोई एक बात किसी को सुखकारक मालूम होती है तो वही दूसरों के लिये सुखदायक भी हो सकती है—अतः सब लोगों के सुख की अधिक लोगों का अधिक सुख करना पड़ता है। किन्तु विचार करने में इसमें अपूर्णता नजर आती है। अधिक यानी कितना ? जैसे पाइयों की सत अशौहिणी सेना थी और कौरवों की प्याहल—इसमें कौरवों का जीतना ही सग्त होता। पर क्या यह उचित एवं हितकर होता। सापरा में अधिक लोगों को अधिक सुख की बात पूरी तरह ठीक बैठती नहीं है क्योंकि यह निर्णय करना फटिन हो जाता है कि अधिक लोगों का अधिक सुख किसमें है। इसके दूलाभी परिणाम मुण्ड ही हों यह भी आवश्यक नहीं है।

इन आधिभौतिक सुखवादियों का जो श्रेष्ठ पथ है उनका कहना है कि जब स्वार्थ और परमार्थ में विरोध उत्पन्न हो जाय तो स्वार्थ को त्यागकर परार्थ-साधन के लिये यत्न करना चाहिये। उनके अनुसार मनुष्य में केवल परोपकार बुद्धि का ही उत्कर्ष नहीं हुआ है—उसमें प्रेम, वात्सल्य, शौर्य, न्याय-बुद्धि, दया, समानता दृष्टि, तर्क श्रुता धृति, क्षमा इन्द्रियनिग्रह इत्यादि सात्विक सद्गुणों की भी वृद्धि हुई है—इसे हम मनुष्यत्व की सज्ञा देंगे। केवल परोपकार की अपेक्षा मनुष्यत्व श्रेष्ठ है। अतः सुख के लिये केवल परोपकार की दृष्टि से कार्य न करके मनुष्यत्व की दृष्टि से कार्य करना वाछनीय है।

उक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि भौतिक सुखवादी केवल स्वार्थ सुख की वनिष्ठ श्रेणी में आगे बढ़ते-बढ़ते अन्त में मनुष्यत्व की श्रेणी तक पहुँचे हैं—परन्तु मनुष्यत्व के विषय में भी प्रायः सबलोगों में बाह्य सुख पर भी अधिक विचार किया गया है। सच्चा और नित्य सुख क्या है ? इस विषय पर गम्भीर रूप से विचार करने पर भी वे

सर्वांगीण व चित्तन सुख प्राप्त करने का साधन नहीं बता पाये हैं।

प्रकृति जैसे त्रिगुणात्मक है उसी प्रकार सुख भी तीन प्रकार का है —

१ राजस २ तामस एवम् ३ सात्विक

राजस श्रीमद्भगवद् गीता में सुख को त्रिविध बताते हुए भगवान ने राजस सुख की मार्मिक व्याख्या की है —

विषयेन्द्रिय सयोगाद्यत्तदग्रे ऽमृतोपमम्।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस स्मृतम्॥

(गीता १८।३८)

जो सुख विषय और इन्द्रियों के सयोग से होता है, वह यद्यपि उस समय अमृत के समान लगता है परन्तु वास्तविकता में वह विषम ही होता है इसलिये इस सुख को गीता में राजसी सुख माना है। यह सुख, बल, वीर्य, बुद्धि, धन-उत्साह आदि को क्षीण करता है। रजोगुण में कार्याधिक्य है प्रचण्ड कर्म कोलाहल है, अशांति है, अहकार है, अतिशय लोभ है और अन्त में है—घोर दुःख मय नैराश्य।

राजसी सुख में सारा प्रयास दैहिक एवं ऐहिक सुख प्राप्ति तक सीमित है जो मूल में अह केन्द्रित होने के कारण इसके द्वारा उत्पन्न सुखानुभूति राजसी सुख के अन्तर्गत आती है।

तामस गीताकार के शब्दों में तामस सुख निम्न प्रकार से परिभाषित है,

यदग्रे चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मन ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम्॥

(गीता १८।३९)

अर्थात् यह सुख भोग- काल में और परिणाम में भी आत्मा को अज्ञानाच्छन्न करने वाला है। निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है।

आज के दृष्टिकोण से हम यों कह सकते हैं अपने सुख के लिये जब व्यक्ति दूसरों का अहित करने पर तुल जाता है तथा समस्त मूल्यों की अवहेलना करता है तब वह सुख तामसी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति के लिये मानवीय अथवा नैतिक मूल्य कोई अर्थ

नहीं रखते। स्वार्थ सिद्धि एवं सुख प्राप्ति के लिये वह किसी भी प्रकार का अपराध या अनिष्ट करने में सकोच नहीं करता। उनकी सभी प्रवृत्ति गड़बड़ी होती है। उसका सुख अमानवीय होता है क्योंकि उसके प्रेक्षक अहंकार, दर्प, काम, क्रोध, लोभ, आलस्य, प्रमाद जैसे अवगुण होते हैं। यह अत्यन्त निम्न कोटि का सुख है। इसे सुख कहने में भी औचित्य प्रतीत नहीं होता।

सात्त्विक सात्त्विक सुख बोध्य सुख है। इसमें व्यक्ति सुख की कामना तो करता है लेकिन वह सुख मात्र अपने लिये नहीं होता। वह दूसरों के हित को ध्यान में रख कर अपने सुख-साधन का प्रयास करता है।

सात्त्विक सुख को गीता में अमृतोपम बताया गया है और इसे आत्मबुद्धि का प्रसाद कहा है —

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्।

तत्सुख सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्॥ (गीता १८।३७)

वह सुख प्रथम साधन के आरम्भ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है परन्तु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिये आत्मविषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न यह सुख सात्त्विक कहा जाता है। जैम घेल में आसक्त बालक को विद्या का अभ्यास, मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है—वैसे ही विषयों में आसक्तिवाले पुरुष को लोकसुख के शुभकार्यों का अभ्यास न होने के कारण ये प्रथम विष के सदृश प्रतीत होते हैं—लेकिन अन्ततोगत्वा दोनों का परिणाम शुभ एवं सुखद होने के कारण अमृत सम हो जाते हैं। इसे सात्त्विक सुख की सज्ञा दी गई है।

सुख एवम् सतोष कतिपय व्यक्ति कहते हैं कि सतोष ही सुख है लेकिन यह एकांगी सत्य है। सब समय सतोष सुख का कारण नहीं हो सकता। व्यवसायी यदि व्यापार में सतोष कर ले तो समार में विकास की प्रगति रुक जायेगी। विद्वान् यदि विद्या अध्ययन से सन्तोष कर ले तो ज्ञान का विकास अवरुद्ध हो जायेगा। वेदान्त शास्त्र में मानसिक सुख को विरोध महत्व दिया गया है। बाह्य पदार्थों के ससर्प से इन्द्रियों को जो अनुभूति होती है उसे हम भौतिक या शारीरिक सुख कहेंगे और मानसिक सुखों व दुखों को आध्यात्मिक कहेंगे। मात्र शारीरिक सुख से निवृत्त होने पर सुख मिलता है यह बात भी कभी-कभी भ्रमात्मक प्रतीत होती है। शारीरिक दुखों को सहते हुए भी अपने आदर्श के लिये मनुष्य उसमें सुख की अनुभूति कर सकता है। दृष्टान्त स्वरूप वाढ में सेवा कार्य के लिए जाने

पर काफी दुःख और कष्ट हाता है लेकिन उस राहत कार्य में मनुष्य को सुख और आनन्द की अनुभूति होती है। यदि यह सेवा कार्य शुद्ध सेवा भाव से है तो यह सुख सात्विक है और आनन्द में परिणत हो जाता है। यदि यह कार्य यश की लिप्सा से किया गया है तो वह राजस है इसमें सुख तो मिलता है लेकिन आनन्द तिरोहित हो जाता है—किन्तु यदि यही सेवा कार्य लाभ की दृष्टि से किया जाय तब तो वह तामसी ही हो जायेगा।

एक मत यह है कि मनुष्य की सब सासारिक प्रवृत्तियाँ वासनात्मक या तृष्णात्मक हैं। जब तक सामारिक कर्मों का त्याग नहीं किया जायेगा तब तक वासना या तृष्णा की जड़ उखाड़ नहीं सकती और तब तक सात्विक सुख और आनन्द का मिलना सम्भव नहीं है। अतः जिस किन्मी का आत्यन्तिक सुख प्राप्त करना है उसके लिये यही उचित है कि जितनी जल्दी हो सके ससार छोड़कर सन्यास ले ले। लेकिन मात्र सन्यास लेने से ही तृष्णाएँ एवं एषणाएँ नष्ट नहीं हो जातीं। हमने प्रायः देखा है कि सन्यास लेने के पश्चात् भी यशोपणा तो रहती ही है माय ही इसके मूल में अहंकार भी कहीं न कहीं छिपा रह जाता है। भले ही वह सात्विक ही क्यों न हो। केवल इन्द्रियों को समयित करने से मानसिक व्यापार या विभिन्न एषणाओं से निवृत्ति नहीं मिलती।

कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते॥

(गीता ३-६)

अतः सन्यास लेने मात्र से ही नित्य सुख की प्राप्ति हो जाती है यह मान्यता पूर्णरूपेण ग्राह्य नहीं है। सब प्रकार के सुख-दुःख हमारे मन पर ही अवलम्बित हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् में वर्णन पाया जाता है —

अन्यत्रमना अभूव नादर्शम् अन्यत्रमना अभूव ना श्रौयम्॥

(बृहदारण्यक उप० २।५।३)

कहने का तात्पर्य, मेरा मन दमरी ओर था इसलिये मैं देख नहीं सका। मेरा मन दमरी ओर था इसलिये मैं सुन नहीं सका। इस प्रकार यह बात प्रतीत होती है कि मन का इन्द्रियों के व्यापार के साथ विराम सम्बन्ध है। मनोनिग्रह से मुख दुःखों का निग्रह अथवा नियंत्रण करना सम्भव है। मनु ने भी कहा है—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्।

एतद्विध्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः॥

अर्थात् बाह्य पदार्थों के वशीभूत होना ही पराधीनता है। इसलिये दुःख है और जो अपने अधीन है अर्थात् आत्मा के अधीन है वही सुख है। तुलसीदासजी भी कहते हैं—‘पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं।’ हम यह कह सकते हैं कि सारे सुख-दुःख की अनुभूति मन करे होती है। अनुकूलता में वह सुख अनुभव करता है और प्रतिकूलता में दुःख। यदि मन सुख-दुःख में उद्वेलित नहीं होता है, यानी आत्मा के अधीन हो जाता है तो सुख की अनुभूति ही होगी।

क्या सुख दुःख का अभाव है अथवा सुख-दुःख अलग-अलग प्रवृत्तियाँ हैं या सुख कोई सत्तात्मक या भावात्मक स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। इस पर मेरे मान्यता हैं। सुख-दुःख का अभाव मात्र नहीं है। उसका अपने आप में स्वतन्त्र अस्तित्व है। जब इच्छित वस्तु जल्दी नहीं मिलती तब दुःख होता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होने लगती है। जब चाह अधिकाधिक बढ़ने लगती है तब वह इच्छा तृष्णा में बदल जाती है और दुःख का कारण बनी रहती है। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ कोई इच्छा अथवा तृष्णा नहीं होती है फिर भी सुखानुभूति हो सकती है। उदाहरण के लिए एक छोटे बच्चे के मुँह में हठ्ठल एक मिश्री की डली डाल दी जाय तो उसे निश्चित रूप से सुखानुभूति होती है। लेकिन यह स्पष्ट है कि इसके पूर्व बच्चे के मन में कोई इच्छा अथवा तृष्णा नहीं थी जो उसे दुःखी करती हो।

एक प्रश्न बार-बार सामने आया करता है कि यह ससार दुःखमय है या सुखमय। बौद्धदर्शन ससारको दुःखमय मानता है। दुःख प्रथम आर्य सत्य है यह उनकी धोषणा है—क्योंकि जरा, व्याधि, मरण इत्यादि दुःख तो सबको लगे हुए ही हैं।

थोड़ी देर के लिए मान लें कि ससार केवल दुःखमय है तो यह प्रश्न सहज ही उठता है कि निरन्तर दुःख को सहने के बाद भी लोग आत्महत्या क्यों नहीं करते? सभी क्यों बीना चाहते हैं। बीने में और सुपडित रहने में उन्हें कहीं न कहीं सुख अवश्य है। व्यवहार बगल में दुःख भी है इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ससार में दुःख की अपेक्षा सुख ही अधिक प्रतीत होता है। ये त्यौहार, ये उत्सव, ये नाटक, ये संगीत अथवा नृत्य सभी ससार के सुखमय होने की अभिव्यक्तियाँ हैं। जीवन में दुःख भी आता है और सुख भी आता है। प्रायः यह देखा गया है कि हर दुःख में रहने वाले व्यक्ति को भी समय-समय पर सुखानुभूति होती है। गरीबी में रहने वाले आदिवासी लोग भी त्यौहारों में खुशियाँ मनाते हैं और सुख-सुविधाओं में फलने वालों को भी विन्ता इत्यादि झेलनी ही पड़ती है। आधिब्याधि जरा तो प्राणी मात्र को लगी हुई है अतः यह सुख-दुःख

ना चक्र ससार में चलता ही रहता है।

इन सारी बातों से सहज ही जिज्ञासा होती है कि सच्चा और नित्य सुख क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ससार के पदार्थों में या सासारिक उपलब्धियों में जो सुख मिलता है वह स्थायी नहीं है। शुरू में उसकी जो तीव्रता रहती है वह धीरे-धीरे मन्द होती जाती है और वह सुखाभाम में या मृगतृष्णा में बदल जाता है। भोगों को भोगते-भोगते भोग ही हमें भोगने लग जाते हैं—

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता । (भर्तृहरि)

ययाति का दृष्टांत हमलोगों के सामने ही है। इसके उत्तर के लिए भौतिकता से हटकर आध्यात्मिकता की ओर जाना पड़ेगा। आध्यात्मिक चिंतन में जब हम समत्व स्थिति में जाते हैं तो लौकिक सुख-दुःख 'लीला' में बदल जाते हैं और हम अपने स्वरूप में यानी नित्य सुख में लीन हो जाते हैं। ऐसे सुख को पाने का प्रथम सोपान है—सात्विकता। सद्गुणों का विकास दया, करुणा, क्षमा, उदारता आदि दूसरों के सुख-दुःख के साथ अपने को जोड़कर हिंसा वैदना जगत् में सभी वस्तुओं में ईश्वर का दर्शन करना 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना के साथ मैत्री आदि सद्वृत्तियों की तरफ अग्रसर होना निरहकार रहने की साधना और इसी के फलस्वरूप हम नित्य सुख में प्रवेश कर सकते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि हम मन एव इन्द्रियों को आत्मा के अधीन कर सकें और अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध कर सकें तो मन एव इन्द्रियाँ जो जीवन में सुख-दुःख का द्वन्द्व उत्पन्न करती हैं वे कल्याणकारी एव नित्य सुख प्रदान करने वाली बन जायेंगी। क्योंकि वे आत्मा से शासित हो जाती हैं।

सुख और आनन्द गीता में सुख-दुःख दोनों को द्वन्द्व के रूप में चित्रित किया गया है—इनके प्रति समत्व का भाव रखते हुए स्वधर्माचरण के मार्ग को प्रशस्त किया है —

सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापमवाप्स्यसि ॥

(गीता २/३८)

माधाराणतया सुख एव आनन्द का पर्यायवाची मान लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है—सुख मन की स्थिति की बात है जहाँ कि आनन्द का सम्बन्ध आत्मा से है। एन इष्टत मे शायद यह बात स्पष्ट हो जाती है। वमन्त क्रतु म प्रकृति जब चारों तप्य शशयमन

सुख एवम् अध्यात्म अध्यात्मवादी भी मनुष्यत्व की बात को स्वीकार करते हैं लेकिन उनके दृष्टिकोण में मात्र शारीरिक सुख एव भौतिक सुख ही प्रधानता नहीं रखते। उनकी मान्यता है जैसे—ईशावास्योपनिषद् में कहा है—

‘तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा’

उपनिषद्कार का कहना है कि त्यागकर उपभोग करो—अर्थात् प्राप्ति में नहीं त्याग में ही वास्तविक सुख है। यह हमारा सामान्य अनुभव है—दूसरों के हित के लिये किए गए त्याग में भी अपूर्व आनन्द की अनुभूति होती है। लेकिन दोनों का हेतु अलग-अलग है। अध्यात्मवादी इन्द्रियजनित सुखों को नकाखे नहीं हैं वे भी पुष्टि और तुष्टि की बात करते ॥ प्रेयस् और श्रेयस् की बात करते हैं केवल मात्र दृष्टिकोण का फर्क है। उनके लिए सुख का लक्ष्य मात्र देह केन्द्रित नहीं है वहाँ आत्मा केन्द्रित है।

सुख प्राप्ति के लिये हमें आत्मा की ओर चलना होगा। यहाँ हमें प्रेम कर्षणा सेवा, निष्कामना का क्षेत्र मिलता है। इसमें तृप्ति है पूर्ण कामना है सतुष्टि है। निष्कर्ष के रूप में कहेंगे, अभ्युदय एव निश्रेयस् को जिसके द्वारा हम प्राप्त कर सकें वही सुख का सच्चा मार्ग है। इसी का नाम धर्म है। धर्म ही हम सबको एक सूत्र में बाँधता है या धारण करता है—‘धारयति इति धर्मः’ यह सूत्र मानव निहित परस्पर प्रेम का भाव ही है। जो कुछ विवादी स्वर सुनाई देते हैं वह हमारे स्वार्थ एव सकीर्णता के ही परिणाम हैं। अतः जब तक हम समस्त मानव जाति को परिवार के रूप में अनुभव नहीं करते हम सच्चे सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। यह व्यापक दृष्टिकोण ही मानव-मानव को जोड़ता है उसमें साम्रज्य स्थापित करता है। इसलिये उपनिषद् ने कहा—

यो वै भूमा तत्सुखं नात्ये सुखमस्ति

(छा० उ० ७-२३)

व्यापकता में ही सुख है सकीर्णता में नहीं। यह समस्त विश्व एक नीड है जिसमें मानवता पलती है।

विश्वैक नीडम्

हम सब इसी बृहद् परिवार के सदस्य हैं। इस विश्व बन्धुत्व की अनुभूति में ही स्थायी सुख निहित है। धर्म के इस समन्वयात्मक प्रसाद से ही मानव के चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध होते हैं—यही समवेत सुख प्राप्ति है।

भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों के समन्वय में मानव जाति का चिरन्तन सुख
निहित है। इसी में हमारी भावना हमारी प्रार्थना हमारी आकांक्षा साकार होगी।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखं भागभवेत् ॥

मौन

मौन मूलतः वाणी का तप है। बहिरण प्रवृत्ति के मध्य जब व्यक्ति मनन और चिन्तन करता ॥ तब वह सहज रूप में मौन हो जाता है। यही कारण है कि मौन शब्द मन, मनन और मुनि शब्द से जुड़ गया है। मुनि भाव मौनम् मन जहाँ अपनी चंचलता को उपराम करते हुए मनन और चिन्तन में प्रवृत्त होता है उसकी वाणी भी अन्तर्मुखी बन जाती है उसकी वाह्य मुखरता स्तम्भित सी हो जाती है। अन्तर्यात्रा यहीं से प्रारम्भ हो जाती है। ऐसा लगता है मानो वाणी सारे ससार के सभी प्रपञ्चों से मुक्त होकर प्रत्यावर्तन कर लेती है। वह मौन हो जाती है। मन जो वाणी की मुखरता के साथ सक्रिय रहता है चंचल रहता है वह भी शांत एव उद्वेग रहित होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मौन स्वरूप - दर्शन की प्रेरक शक्ति है। अपने स्वरूप में स्थित होना ही मुनि भाव है।

भारतीय चिन्तकों ने वाणी की चार स्थितियों का उल्लेख किया है - पण पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी। इसमें वैखरी वाणी की मुखरता की स्थिति है। वह नाम रूप शब्द और अर्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। पश्यन्ति मौन की स्थिति है जहाँ स्वरूप का दर्शन होता है। पश्यन्ति का अर्थ ही देखना है। वैखरी और पश्यन्ति के बीच की सेतु मध्यमा ॥ जहाँ वैखरी वाणी उपशमित होते हुए मौन हो जाती है। पण में तो वाणी स्वरूप में स्थित हो जाती है स्व में लीन हो जाती है वह मौन की पूर्ण

स्थिति ज्ञानमयी स्थिति है। अवस्था की दृष्टि से कहें तो यह मुनि की तुरीय अवस्था है। ब्रह्म साक्षात्कार की अनुभूति है। अतः आध्यात्मिक स्तर पर पूर्ण मौन ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है जिसे जान लेने से और कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसलिए मौन शब्द से अशब्द नाद से अनहदनाद, वैखरी से मध्यमा, ससीम से असीम, अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा है। इस तथ्य को हम एक मधुर रूपक से ग्रहण कर सकते हैं। पुष्प पर मड़राता हुआ भ्रमर गुजार करता रहता है, निकट आने पर गुजार की ध्वनि क्षीण पड़ने लगती है। पुष्प पर रसपान हेतु स्थित हो जाने पर ध्वनि बन्द हो जाती है और रसपान करते समय वह आनन्द मग्न हो जाता है। ध्वनि होती ही नहीं है। रस पान का अर्थ ही है, आनन्द पान या परमानन्द की अनुभूति। पूर्ण मौन आनन्द का पर्यायवाची हो जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से मौन की तीन अवस्थाएँ हैं आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक। हमका परम लक्ष्य इनके परे ही समझना चाहिए।

आधिभौतिक मौन

मौन को हम वाणी की जननी मान सकते हैं। ऐसा लगता है कि जीवन का प्रारम्भ मौन भग से ही होता है। उत्तरोत्तर वाणी का विकास होता है। मानव के भाव और विचार को व्यक्त करने का सामान्यतया साधन वाणी ही है। हमें पशु जगत् से भिन्न करने वाली वाणी की सत्ता ही है। वाणी के माध्यम से ही मानव मानव में परस्पर सबंध एवं संपर्क स्थापित होते हैं। अतः मुखरता जीवन का साधारण क्रम है। वाणी के प्रसाद या कृपा से ही मानव की लोक यात्रा प्रारम्भ होती है।

“वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते”

मानव की सारी प्रगति का मूल वाणी ही है। हम जानते हैं कि वाणी से ही शब्दों का आविर्भाव हुआ है जो भाषा के रूप में हमें प्राप्त हुई है। लिखित भाषा हो चाहे मुखर वाणी हो विचार और भाव व्यक्त करने में दोनों समान ही है। वाणी ही भाषा रूपी लिपि चिन्हों में संप्रेषित होती है। यह लिपि का ही प्रभाव है कि विचार पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त होते जाते हैं। वाणी से ही मानव को हर क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त होता रहता है।

भारतीय चिन्तकों ने वाणी को अग्नि स्वरूपा माना है। इसके सदुपयोग से यह मानव मात्र का पोषण करती है और दुरुपयोग से उसको विनाश के कगार पर उपस्थित कर देती है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि वाणी परिमित एवं मित या मैत्री पूर्ण होनी चाहिए। दुनिया में बहुत से उपद्रव, हिंसा, एवं अशांति का कारण

वाणी का असयम रहा है। लौकिक व्यवहार में वाणी प्रिय एवं हितकर होनी चाहिए। वास्तव में वाणी ही मनुष्य का भूषण है 'वाक् भूषणम्' (भर्तृहरि)। वाणी अति वैखरी न होकर सक्षिप्त होनी चाहिए। इसके लिए मनुष्य को सजग प्रयास करना चाहिए। उतना ही बोलना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रसाद ने ठीक कहा है 'प्रत्येक स्थान और समय बोलने के नहीं होते, कभी-कभी मौन रहना बुरी बात नहीं है'। हर बात प्रतिकात्मक बोलने से विवाद एवं क्षोभ उत्पन्न होने की संभावना बन जाती है। अतः धीरे-धीरे वाणी के समय की साधना करनी चाहिए। इसी क्रम में वाणी के मौन को मौन व्रत की सज़ा दी गई है।

मौन का स्थूल रूप व साधना

मौन का स्थूल रूप चुप रहना है किन्तु चुप रहने मात्र से व्यक्ति मौन है, यह नहीं कहा जा सकता। बाह्य दृष्टि से मौन त्रतीत होने वाले व्यक्ति के अन्तर में गभीर द्वन्द्व हलचल व मानसिक उथल-पुथल चल सकती है।

इसलिए मौन साधना में इन अज्ञान वृत्तियों के घन व उनमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इस साधना का प्रारम्भ वाणी के अपव्यवहार या अनावश्यक शब्द व्यवहार के नियंत्रण से करना सर्वथा उचित है। यहाँ यह जानना समीचीन होगा कि वाणी मुक्तता नहीं है। मात्र नहीं बोलने की प्रक्रिया नहीं है। वह सजग आत्मानुशासन है। इस अभ्यास में हमारे लौकिक व्यवहार में भी वाणी सीमित एवं मित बन जाएगी। मौन में अपने आप एक अन्तर्विरोध है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है यदि अन्तर में ऊहापोह हो तो चुप रहते हुए भी व्यक्ति मौन नहीं कहलाएगा। मौन तो हृदय में होना चाहिए। सत और महात्मा जनहित के लिए प्रवचन करते हुए भी आंतरिक शान्ति के कारण मौन ही माने जाएंगे। इसलिए वाणी परिसीमित करने की साधना वास्तव में आन्तरिक सामंजस्य एवं शान्ति प्राप्त करने के लिए ही है।

मौन की गति तीव्र

हम दैनन्दिन जीवन में प्रायः अनुभव करते हैं कि भाव संप्रिण्ण में मौन की गति अत्यन्त तीव्र है और जहाँ संवेदन की प्रधानता हो वहाँ तीव्रता के साथ-साथ वह और भी अधिक प्रभावशाली बन जाती है। एक मौ का पीठ पर हाथ फेरने से कितना वात्सल्य उमड़ पड़ता है उसकी अनुभूति पुत्र या पुत्री ही कर सकती है। वह सद्यः सम्पादित होती है। हजार शब्द भी उस भाव के शब्दों में निरूपित नहीं कर सकते हैं। दो मित्र गले मिलते हैं तो इस सुखद अनुभूति का चित्राकन करने में शब्द बार-बार अपनी असमर्थता ही व्यक्त करते हैं। यही बात रू, रस, गंध शब्द सभी अनुभूतियों की अभिव्यक्तियों

के लिए कही जा सकती है। अनुकूल वाणी की परिधि में नहीं बंधते। उनका सद्यः स्मृतं अन्तर्तम में ही उद्भव होता है। उनकी अभिव्यक्ति मौन ही होनी है।

मौन पूर्णता का पथ प्रदर्शक

मौन सम्मति का सक्षण है यह प्रचलित कहावत है, किन्तु मौन में स्वीकृति और अस्वीकृति की अभिव्यक्ति एक साथ हो सकती है। अतः स्थिति के अनुरूप इसे मोड़ दिया जा सकता है। हम लोक व्यवहार में प्रायः देखते हैं कि जितनी अपूर्णता और अपरिपक्वता है, अत्यन्त मुखर है। जैसे-जैसे पूर्णता आती है, मौन सहज और स्वतः प्राप्त हो जाता है। रामकृष्ण कहा करते थे 'जब तक घड़े में रिकता रहती है, डब-डब ध्वनि करता रहता है- पूरा भरते ही वह मौन हो जाता है। जब तक पुड़ी कच्ची रहती है, वह तलने समय शोर करती है, पकते ही चुप हो जाती है।' इसलिए मुखरता की अपरिपक्वता में हम परिपक्वता की ओर अग्रसर होना चाहिए। रिकता में पूर्णता की ओर गमन करना चाहिए। इस साधना में मौन ह्माण पथ प्रदर्शक हो सकता है। मौन तो हृदय में होना चाहिए। मौन रहकर, कागज पर लिखना तो एक प्रकार का लेखनी द्वारा बोलना ही है। हृदय में जो मौन स्थिर कर लेता है फिर बाह्य रूप से बोलना भी मौन ही है। जिन प्रकार हम भीड़ में एकाकी होने का अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार वाणी के मध्य भी हम मौन की अनुभूति कर सकते हैं। मौन तो हमें पूर्णता का पथ निर्देश करता है।

आधिदैविक स्वरूप

मौन को व्यावहारिक स्वरूप में मुखरता का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसे मौन का विवेचन करना ही अपने आप में विरोधाभास है। फिर भी शब्द और वाणी के आश्रय से ही हम व्यावहारिक जगत् में कार्य कर सकते हैं और मौन भी मन के व्यापार को नियन्त्रित करता है। परिमित वाणी का प्रयाग मौन का आधिदैविक स्वरूप है यह मौन की एक प्रकार से मध्यमा स्थिति है। यही मौन के विकारों का परिष्कार कर मनोनिग्रह एवं चित्त शुद्धि की भूमिका प्रस्तुत करता है। यह मन की साधना स्थिति है। जहाँ हम अपनी वाणी को सयत्न करते हैं। जैसे-जैसे मन का निग्रह होगा वाणी सीमित होती जायेगी। वाणी सयमित होने का अर्थ ही बाह्य प्रवृत्तियों में आसक्ति का सिमटना। जैसे-जैसे हमारी लौकिक आसक्तियाँ आकाशाएँ क्षीण होंगी हमारी वाणी के वैखरीपन का भी मौन निग्रह होगा। इस से मन विचार और क्रिया तीनों की शुद्धि होगी। मौन का यह प्रसाद भाव शुद्धि के साथ साथ साम्यत्व प्रदान करता है। आधिदैविक स्थिति में मौन मनोनुशासन का रूप धारण करता है। वह शक्ति सचय का साधन बनता है। अपने आपको समझने एवं पढ़ने का अवसर प्रदान करता है। यही कारण है महात्मा गांधी सप्ताह में एक

दिन मौन रखते थे एव सात दिवस की प्रवृत्तियों का अवलोकन एव स्व-समीक्षा करते हुए वे लिखते हैं प्रतिक्षण अनुभव लेता हूँ कि मौन सर्वोत्तम भाषण है। अगर बोलना ही चाहिए तो कम बोलो। एक शब्द से चले तो दो नहीं' । (बापू के आशीर्वाद पृ० 120)

मौन के महत्व का उल्लेख करते हुए वे मणि वहिन को पत्र में लिखते हैं मौन म ही जिसका ध्यान लग जाता है उसे आस पास की गप शप नहीं सुनाई देती। मौन मन को शनै शनै एकत्र करता है। (14 12 1932)। इसमें मन की बहिर्मुख बचलता कम होने लगती है। जब मन अपने आपको समझने का प्रयास करता है तब उसका मुखरपन घटता है वह मौन होने लगता है। मन का मन द्वारा विश्लेषण व मूल्यांकन करना अपने आप में मौन में ही सम्भव हो सकता है। यह स्वयं में आधिदैविक प्रवृत्ति है। इस मौन चिन्तन से ही हम भविष्य का चिन्तन व सही सयोजन कर वर्तमान को सुसगत एव सुचारु बना सकते हैं। अतः मनन के पीछे मौन का गहरा सहयोग रहता है। मौन ही सोचने और समझने और क्रियान्वित करने के सकल को प्रभावशाली बनाता है। आधिदैविक सतर्पों से मुक्त होने का मौन ही विशिष्ट साधन है।

जब तक मन चौकड़ी भरता है उमकी प्रवृत्ति एव वाणी वैखरी रहती है वह उद्वेग परिपूर्ण रहती है। जैसे ही वह अपने स्वरूप को समझने और जानने का प्रयास करता है मन शान्त एव स्थिर होने लगता है। वह स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप में व्यक्ति तभी स्थित होता है जब उसमें अहंकार का लेश मात्र नहीं रहता। इस दशा में व्यक्ति स्वतः मौन हो जाता है। इसमें मन अपने समस्त इन्द्रियों के व्यापार से मुक्त होकर आत्म रूप में लीन हो जाता है। मौन हो जाता है। यह तो मन और अहंकार के आत्म समर्पण की अवस्था है जिसमें ज्ञान के साथ भावना भी पुलमिल जाती है। आत्म समर्पण में व्यक्ति मौन हो जाता है — 'तूष्णीम् बभूव' मौन होकर स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में मोह और ममता निरशेष हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का चित्त और चरित्र निर्मलता प्राप्त करता है। उसका मौन पूर्ण आनन्द का अग्रदूत हो जाता है। आधिदैविक मौन आध्यात्मिक मौन में परिणत हो जाता है।

आध्यात्मिक मौन

आध्यात्मिक दृष्टि से मौन आनन्द की स्थिति है वह पूर्णता की स्थिति है। वह अपने उच्चतम स्वरूप में ब्राह्मी स्थिति है या परब्रह्म ही है। यही कारण है कि समस्त दृश्यमान जगत् या सस्कृति में अत्यन्त गतिशीलता देखते हुए भी हम निरन्तर अनुभव करते हैं कि सस्कृति का स्रष्टा सर्वथा मौन है। इसलिए मौन की साधना ब्रह्म विद्या की साधना है। वह आत्म निग्रह है मौनमात्मनिग्रहम् गीता 17/16।

शास्त्रों के गूढ़तत्त्व का निरूपण करने या समझने के लिए विद्वानों को व्याख्यान का आधार लेना पड़ता है। अत्यन्त कुशलता के साथ, शब्दों की मृदुल झरने सी झड़ी लगा कर भी यदि विद्वान् वक्ता उस ज्ञान के मर्म को व्याख्यायित करें तो भी उसे वाणी का उपभोग ही समझना चाहिए। वह मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। श्रेष्ठतम गुरु का प्रवचन तो मौन ही है 'मौनम् व्याख्यानम्' । आदि शंकराचार्य दक्षिणामूर्तिस्तोत्र में लिखते हैं-

“चित्र वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा ।

गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्नसशया ॥

बड़ी विचित्र बात है कि वट वृक्ष के नीचे युवा गुरु के सान्निध्य में वृद्ध शिष्य बैठे हुए हैं। गुरु के मौन व्याख्यान से जिज्ञासु शिष्यों के सभी सशय समाप्त हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, जिज्ञासाओं का समापन वैखरी वाणी के तर्कों से नहीं होता वह तो आध्यात्मिक अनुभूति से ही होता है। जिसे ब्रह्मविद् गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। ज्ञान तो चिर युवा है नित्य है उसकी दृष्टि ही समस्त सशयों को समाप्त कर देती है। वाणी की वैखरी सत्ता अत्यन्त सीमित होने के कारण वह आत्म तत्त्व का बोध नहीं कर सकती। ब्रह्मज्ञान बौद्धिक तर्क-वितर्क व्याख्यान सुनने से या प्रवचन करने से प्राप्त नहीं हो सकता। कठ उपनिषद् वाणी की दुर्बलता को स्पष्ट करते हुए कहता है -

“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघयान बहुना श्रुतेन” क०उ०2/23

आत्म ज्ञान बुद्धि द्वारा अग्राह्य है, वह तो परम तत्त्व का साक्षात्कार है जहाँ वाणी की मुखरता का प्रवेश नहीं है। न मन का है और न आँखों का अर्थात् सभी इन्द्रियों का।

नैव वाचा न मनसा प्राप्नुशक्यो न चक्षुषा ।

अस्तीति द्रुवतोऽन्यत्र कथं तद् उपलभ्यते ॥

क०उ०2/12

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका मूल स्वरूप 'शब्द' होने के कारण वह मौन से ही प्राप्त कर सकता है। इसका वर्णन भी शब्दों की परिधि में नहीं आता। इसीलिए ऋषि इसे 'यह नहीं यह नहीं' 'नीति नीति' कह कर ही समाधान करते हैं। परमतत्त्व की अनुभूति में शब्दों की प्रवृत्ति नहीं रहती।

सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात् तस्य
शब्दान् अभिधीयत्व इति' । (शंकराचार्य)

इस परम अनुभूति में साधक मौन रहता है। यह तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलने का परम आनन्द है। यही भक्ता का महाभाव एवं ज्ञानियों की समाधि अवस्था है। यही जीव और ब्रह्म के ऐक्य की स्थिति है। मौन की उच्चतम उपलब्धि है। यही मौन का पारमार्थिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप है।

मौन हमारे आधिभौतिक, अधिदैविक एवं आध्यात्मिक जीवन का परिष्कार करते हुए भगवत् मार्गत्कार की उच्चतम धूमिका निवाह करता है। मौन मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य संपादित कर वाणी की परा अवस्था प्राप्त करने में मग्न होता है। यह तो अनासक्त द्वन्द्वरहित एवं गुणरहित स्थिति है। यह आधिभौतिक, आधिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों अवस्थाओं की जरूरत है। यही परमावस्था है।

